

कीर्तिध्वनि ।

ओरण (अहमदाबाद) निवासी स्वर्गीय श्रीमान् शेठ मोतीचंद्र साकलचंद्रजीकी धर्म पत्नी जडाव घाईने पांचसौ रुपये ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमार्थ शास्त्रोद्धार करनेके लिये दिये ये उसी द्रव्यसे इन अश्रुतपूर्व तीनों ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद मूल सहित प्रगट किया गया है ।

यद्यपि इससमय उक्त दानशीला घाई अपनी मनुष्य पर्यायमें नहीं है तो भी उसके नाम और अनुकरणीय दानको ये ग्रंथ कीर्तिन करते ही रहेंगे ।

इन ग्रंथोंकी न्योछावर संस्थाके नियमानुसार सा-
गत मात्र रखी गई है । पूरी रकम उठ जानेपर फिर
द्वय किसी ग्रंथका जीर्णोद्धार होगा इस तरह एकबार
दिये गये दानसे सैकड़ों वर्ष पर्यंत जैनशास्त्रोंका प्रचार होता
रहेगा अतः इस परिपाटीसे लाभ उठानेकी इच्छा रखने-
वाले भाइयोंको अपनी २ शक्ति अनुसार किसी भी एक
जैन शास्त्रके उद्धार करनेके लिये सहायता देनी चाहिये ।

—५११

प्रस्तावना ।

जैन साहित्य बितना विराल है । जैनधर्मके भक्त विद्वानोंने कितनी कृतियोंका निर्माण किया है । इस बातका पता लगाना अत्यन्त कठिन है । मात्र जिन जिन कृतियोंके दर्जनका सीमाव्य मिलता जा रहा है उन्हें देखकर जैन साहित्यको प्रशंसा विना किये नहीं रहा जाता । यह बात इस समय बड़े महत्वकी है कि ऐसी ऐसी अनुपम कृतियोंके प्रकाशनका साधन प्राप्त है नहीं तो आजकलके भारतस्य परिपूर्ण व्यक्तियोंको और देखनेसे इन कृतियों का पता भी नहीं चलता । वे जहाँ यों बहो रह कर कोइके पेटों में पड़ पड़ते । सूर्य साधारण इनका रसास्यादन भी नहीं कर सकते । अब भी न मालूम कितनी अनुपम कृतियाँ मंडारोंमें सादर रहों होंगी और उनसे कोइके उदर पुष्ट हो रहे होंगे । यदि बहुत जल्दी उनके प्रकाशनका प्रयत्न न हुआ तो निश्चय है ये कृतियाँ पृथिवी आदि भूतोंमें मिल जायगी—उनका नाम तक सुननेमें न आवेगा ।

पाठक आपसे परवकमलोंमें जो अनुपम कृति विराजमान है वह ज्ञानप्रन्धरत्नोंका समुदाय है । तीनों ग्रन्थ रत्नोंमें पहिलेका नाम तत्त्वानुयासन दूसरेका दीर्घमणिमाला तीसरेका नाम इष्टोपदेश है । इन तीनों ग्रन्थ रत्नोंका माणिक्यचंद्र दि. जे. ग्रन्थमालाके सेरहबे गुच्छक तत्त्वानुयासनादि संग्रहमें उद्धार हो चुका है परंतु ये संस्कृतमें

प्रकाशित हुए हैं। सर्व साधारण उनसे लाभ उठा नहीं सकते इस-
लिये इन तीनों ग्रन्थोंका मूलके साथ यह भाषानुवाद प्रकाशित
किया गया है—

ग्रंथ कर्ताओंका संक्षिप्त परिचय ।

१ तत्त्वानुशासन । इस ग्रंथके कर्ता आचार्य नागसेन हैं ।
ग्रंथके अन्तमें वे अपने दोक्षा-गुरुका नाम विजयदेव और विद्या-
गुरुओंका नाम बीरचंद्रदेव, शुभचंद्रदेव तथा महेंद्रदेव बतलाते
हैं । अपने संघ या गण गच्छादिके विषयमें उनका मौन है । अपने
समयका वे उल्लेख नहीं करते हैं । परंतु ऐसा मालूम होता है कि
वे विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे पड़ेले हुए हैं । क्योंकि पण्डितवर
आचार्य 'इष्टोपदेशटीका'में—जो इसी संप्रदायमें प्रकाशित की गई है—
इस ग्रन्थके अनेक श्लोक 'उक्तं च' रूपमें उद्धृत करते हैं । उदाह-
रणके लिये इस संप्रदायके पृष्ठ २७ में 'गुरुपदेशमासाद्य' आदि
तीनों श्लोकोंको देखिए । तत्त्वानुशासनके ११६ और ११७ नायकके
श्लोक हैं । और ८० आचार्यजीने—जैसा कि आगे बतलाया गया
है—विष्णु संवत् १२८५ के पड़ेले इष्टोपदेशको ठीका लिखी है ।
अतः तत्त्वानुशासनके कर्ता इससे भी पड़ेले हुए हैं । नागसेनके
अन्य किसी ग्रन्थसे हम परिचित नहीं ।

२ श्लोपदेश । इस छोट्टेसे पर महत्वपूर्ण ग्रन्थके कर्ता आचार्य देवनन्दी या पूज्यपाद हैं । धीमुक्त र्थ० बाशीनाथ बापूजी याठक भा० ए० ने एक बलही ग्रन्थके आधारसे प्रगट किया है कि गंगवंशीय हुयिनीठ नामका राजा पूज्यपाकब। शिष्य था और इस राजाने वि० सं० ५३५ से ५७० तक राज्य किया है । इसके सिवाय देवसेनसूरीने अपने 'दरैमसार' नामक प्राकृतग्रन्थमें—जो वि० सं० ११६० में रचा गया है—लिखा है कि पूज्यपादके शिष्य घजूनन्दिने वि० सं० ५२६ में द्वादिहसंघकी स्थापना की थी, इन दोनों प्रमाणोंसे मालूम होता है कि देवनन्दि आचार्य विक्रमकी छठी शताब्दीमें हा गये हैं । उनके बनाये हुए सर्वाधिसिद्धि-टीका, जैनद्रव्याकरण और समाधितंत्र ये तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ।

३ श्लोपदेशकी टीकाके कर्ता पण्डितवर आशाधर हैं । उन्होंने अनन्तार-धर्माश्रितकी मयकुमुदचंद्रिका टीका वि० सं० १३०० में समाप्त की थी, और यही शायद उनका अन्तिम ग्रन्थ था । अतः वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके विद्वान् हैं उनके बनाये हुए घोसी ग्रन्थ हैं और उनमेंसे बहुतसे उपलब्ध भी हैं । ये अपने 'जिनयज्ञ-कल्प' नामक ग्रन्थमें जो वि० सं० १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है—अपने उससमय तकके बनाये हुए जिन जिन ग्रन्थोंका उल्लेख करते हैं, उनमें श्लोपदेश टीकाका भी नाम है । इनसे मालूम

होता है कि यह टीका १२८५ से पहले बनी है। यह टीका उन्होंने सागरचंद्र मुनिके शिष्य विनयचंद्रको प्रेरणासे बनाई थी, ऐसा टीकाके अन्तिम श्लोकोंसे मालूम होता है।

१० वैराग्य-मणिमाला। यह ध्रुतसागरसूत्रिके शिष्य श्रीचंद्रकी रची हुई है। ध्रुतसागर विद्यानन्दिमहारकके शिष्य थे। उनका समय विक्रमको १५ वीं शताब्दी है श्रीचन्द्रका बनाया हुआ और कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया।

इन महत्त्व पूर्ण ग्रन्थोंके अनुवादमें बहुतसो जगह त्रुटियाँ रह गई होंगी जिस पाठकोसे यह सविनय निवेदन है कि वे उन्हें परिभाषित करनेका कष्ट उठाकर पढ़े पढ़ावें और हमें क्षमा प्रदान करें

—सम्पादन

ब्रह्मसंहिता प्रकाशन मद्रास

। प्रकाशन सं. १२

श्रीकान्तेर, (राजपुत्रा) ।

श्रीयोगेश्वरस्य नमः ।

सनातनजैनग्रंथमाला ।

१६

भीमभागसेनमुनिविरचित

तत्त्वानुशासन ।

(भाषानुवाद सहित)

सिद्धस्वार्थानशेषार्थस्वरूपस्योपदेशकान् ।

परापरगुरुत्वात्वा वक्ष्ये तत्त्वानुशासनं ॥ १ ॥

जिन्होंने अपने शुद्ध आत्माको सिद्ध कर लिया है और समस्त पदार्थोंके स्वरूपका उपदेश दिया है ऐसे प्राचीन अर्वाचीन समस्त गुरुओंको नमस्कार कर मैं (भीम-भागसेनमुनि) तत्त्वानुशासन नामके ग्रंथको करता हूँ ॥ १ ॥

अस्ति चास्तवसर्वज्ञः सर्वगीर्वाणवन्दितः ।

घातिकर्मक्षयोद्भूतस्पष्टानंतचतुष्टयः ॥ २ ॥

घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे जिन्हें अनंत चतुष्टय स्पष्ट

रीतिसे प्रगट होगये हैं और जो समस्त इंद्रादि देवों द्वारा बंधनीय है ऐसा कोई न कोई वास्तविक सर्वज्ञ इस संसारमें अवश्य है ॥ २ ॥

तापत्रयोपतसेम्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेधाम्यघादसौ ॥ ३ ॥

उन्हीं सर्वज्ञ देवने तीनों तरहके संतापोंसे तपाये हुए भव्य जीवोंको मोक्षरूप कल्याण प्राप्त करनेके लिये दो प्रकारके तत्त्वोंका उपदेश दिया है एक हेय अर्थात् छोड़ने योग्य और दूसरा उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य ॥ ३ ॥

बंधो निबंधनं चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्याद् दुःखमुखयोर्यस्माद्धीजमिदं दयं ॥ ४ ॥

उन्होंने बंध और बंधके कारणोंको इस जीवकेलिये हेय तत्त्व अर्थात् छोड़ने योग्य बनलाया है इसका कारण यह है कि ये दोनों ही तत्त्व (बंध और बंधके कारण) सुख (मुख मरोम्हा लगने वाले इंद्रिय सुख) दुःखके कारण हैं और इसीलिये हेय गिने जाते हैं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चैनदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं मुखं यस्मादस्मादाविर्भाव्यति ॥ ५ ॥

इमान्द्वार मोक्ष और मोक्षके कारणोंको उपादेय तत्त्व बटलाया है इसका कारण यह है कि मोक्ष और मोक्षके

कारणोंसे वास्तविक सुख प्रगट होता है इसलिये वे दोनों ही उपादेय तत्त्व माने जाते हैं ॥ ५ ॥

तत्र बंधः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥ ६ ॥

अपने निश्चित कारणोंके द्वारा जो जीव और कर्मोंके प्रदेश परस्पर मिल जाते हैं उसको बन्ध कहते हैं वह बन्ध चार प्रकारसे प्रसिद्ध है (प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश) ॥ ६ ॥

बंधस्य कार्यः संसारः सर्वदुःखप्रदोऽगिनां ।

द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविधः स्मृतः ॥ ७ ॥

इसी बन्धका कार्य यह संसार है जो कि जीवोंको सब तरहके दुख देनेवाला है । यही संसार द्रव्य क्षेत्र आदि के (द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव) के भेदसे अनेक तरहका कहा जाता है ॥ ७ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समास्ततः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये ही तीन संक्षेपसे बन्ध के कारण हैं बाकी और सब (बन्धके अन्य कारण) इन्हीं तीनोंके भेद प्रभेद समझने चाहिये ॥

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथैव रुचिर्नृणां ।

दृष्टिमोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ ९ ॥

जो पदार्थ किसीभी हालतमें मौजूद हैं उनमें दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मनुष्योंका विश्वास वा उनकी श्रद्धा रुचि भिन्न रीतिसे होजाय अर्थात् वे कुछका कुछ विश्वास करलें तो उनके उस मिथ्या विश्वासको मोह वा मिथ्या दर्शन कहते हैं ॥ ९ ॥

ज्ञानावृत्युदयादिर्येष्वन्यथाधिगमो भ्रमः ।

अज्ञानं संशयश्चेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा ॥ १० ॥

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे पदार्थोंमें मिथ्याज्ञान होनेको मिथ्याज्ञान कहते हैं वह मिथ्याज्ञान भ्रम (अनध्यवसाय) अज्ञान (विपरीत ज्ञान) और संशयके भेदसे तीन प्रकारका कहा जाता है ॥ १० ॥

वृत्तिमोहोदयाज्जन्तोः कषायवशवर्त्तिनः ।

योगप्रवृत्तिरशुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११ ॥

चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे जो इस जीवके कषाओं के बल होकर योगोंकी (मन बचन कायकी) अशुभ प्रवृत्ति होती है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं ॥ ११ ॥

बन्धहेतुषु सर्वेषु मोहस्य प्राक् प्रकीर्तितः ।

मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव सचिवत्वमशिप्रियत् ॥ १२ ॥

ममाहंकारनामानौ सेनान्यौ तौ च तत्सुतौ ।

यदायत्तः सुदुर्भेदो मोहव्यूहः प्रवर्तते ॥ १३ ॥

बन्धके जितने कारण हैं उनमें सबसे पहले मोह वा मिथ्या दर्शन ही कहा गया है । मिथ्याज्ञान तो केवल मंत्री-पनेका काम करता है अर्थात् मिथ्याज्ञान मिथ्या दर्शनका सहायक है । ममत्व और अहंकार ये दोनों उस मिथ्यादर्शन के पुत्र हैं और ये ही दोनों सेनापति हैं इन्हींकी अधीनता में यह मोहव्यूह (मिथ्या दर्शनकी सेनाकी ध्वज रचना) अत्यन्त दुर्भेद (जिसको कोई भी न भेद सके) हो रहा है ॥

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः १४

अपने शरीर आदि (पुत्र छोटे धन धान्यादि) जो पदार्थ कर्मके बदलसे प्राप्त हुए हैं और जो आत्मासे सदा भिन्न रहते हैं उनमें अपनापन मान लेना ममकार वा ममत्व कहलाता है जैसे यह शरीर मेरा है ऐसी बुद्धि को ममत्व कहते हैं ॥ १४ ॥

ये कर्मकृता भावाः परमार्थनयेन चात्मनो भिन्नाः ।

तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः १५

इसी प्रकार जो आत्माके विभाव परिणाम कर्मोंके बदल से प्राप्त हुए हैं और निश्चयनपसे आत्मासे भिन्न हैं उनमें

उन सब बंधके कारणोंके नष्ट होनेसे बंध भी नष्ट हो जायगा, बंधके नष्ट होनेसे तू मुक्त हो जायगा और मुक्त होनेपर फिर तुझे इस संसारमें परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा ॥ २२ ॥

बंधहेतुविनाशस्तु मोक्षहेतुपरिग्रहात् ।

परस्परविरुद्धत्वाच्छीतोष्णस्पर्शवत्तयोः ॥ २३ ॥

अथवा मोक्षके कारणोंको स्वीकार करनेसे (पालन व धारण करनेसे) बंधके कारणोंका नाश अवश्य होता है क्योंकि मोक्षके कारण और बंधके कारण ये दोनों ही शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्शके समान परस्पर विरुद्ध हैं ॥ २३ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्रितयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥ २४ ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्षका कारण है । इनके सिवाय निर्जरा और संवररूप क्रियाएं भी श्रीजिनेंद्रदेवने मोक्षके कारणरूप बनलाई हैं ॥ २४ ॥

जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिताः ।

ते तथैवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शनं स्मृतं ॥ २५ ॥

जीवादिक नौ पदार्थ श्रीजिनेंद्रदेवने जिसप्रकार कहे हैं उनकी उसीप्रकार श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥

प्रमाणनयनिक्षेपैर्यो याथात्म्येन निश्चयः ।

जीवादिषु पदार्थेषु सम्यग्ज्ञानं तदिष्यते ॥ २६ ॥

प्रमाण नय और निक्षेपोंके द्वारा जीवादिक पदार्थोंमें यथार्थ रीतिसे निश्चय करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ २६ ॥

चेतसा वचसा तन्वा कृतानुमतकारिणीः ।

पापक्रियाणां यस्त्यागः सञ्चारित्रमुपेति तत् २७

मनसे बचनसे शरीरसे तथा कृत कारित अनुपोदनासे जो पापकृति क्रियाओंका त्याग करदेना है वह चरित्र धारित्र कहलाता है ॥ २७ ॥

मोक्षहेतुः पुनर्द्वेषा निश्चयव्यवहारतः ।

तत्राप्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनं २८

निश्चय और व्याहारके भेदसे मोक्षके कारण दो प्रकारके हैं प्रथमसे पहिला अर्थात् निश्चयकारण साध्यरूप है और दूसरा व्यवहारकारण साधनरूप है अर्थात् व्यवहारसे निश्चय सिद्ध किया जाता है ॥ २८ ॥

अभिज्ञकर्तृकर्मादिविषयो निश्चयो नयः ।

व्यवहारनयो भिन्नकर्तृकर्मादिगोचरः ॥ २९ ॥

भिन्नमें कर्ता कर्म आदि विषय सब अविद्य रों पर विद्यमनस वा विषय मोक्षपार्थ गिना जाता है और भिन्न-

अवस्थामें मौजूद है वह ध्येय अर्थात् ध्यान करने योग्य गिना जाता है । एकाम चितवन करना अर्थात् अन्य सब पदार्थों के चितवनको छोड़कर किसी एकही पदार्थका चितवन करना ध्यान कहलाता है और इसकी निर्जरा होना तथा संकर होना उसका फल माना जाता है ॥ ३८ ॥

देशः कालश्च सोऽन्वेप्य सा चावस्थानुगम्य तां ।

यदा यत्र यथा ध्यानमपविष्टं प्रसिद्ध्यति ॥ ३९ ॥

इसी प्रकार देश और कालको देखकर वह अवस्था भी देखनी चाहिये कि जिससे जिस जगह ध्यान किया जाय जिस समय में ध्यान किया जाय और जिस रीतिसे ध्यान किया जाय उसमें किसी प्रकारका बिघ्न न आये अर्थात् वह ध्यान निर्बिघ्न रीतिसे सिद्ध हो ॥ ३९ ॥

इति संक्षेपतो ग्राह्यमष्टांगं योगसाधनं ।

विवरीतुमदः किञ्चिदुप्यमानं निशम्यतां ॥ ४० ॥

इस प्रकार संक्षेपसे वह योग साधन आठ प्रकार से ग्रहण करना चाहिये । अब मैं इसी आठ प्रकारके ध्यानका विशेष वर्णन लिखता हूं उसे बिघ्न लगाकर सुनो ॥ ४० ॥

तत्रासत्तीभवेन्मुक्तिः किञ्चिदासाध कारणं ।

विरक्तः कामभोगेभ्यस्त्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥ ४१ ॥

अभ्येत्य सम्यगाचार्यं दीक्षां जैनेश्वरौ श्रितः ।

ध्यान पारण करनेके लिये सदा उपम करता रहता है जो पराचक्षिणी है और भित्तने अनुमतिश्यामो और अनुमति भावनाओंका सर्वथा स्वागत कर दिया है । इस प्रकारके सम्पूर्ण लक्षण जिनमें विद्यमान हैं वह धर्मध्यानके ध्यान करने योग्य ध्याता माना जाता है ॥ ४१-४५ ॥

अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सदृष्टिर्देशसंयतः ।

धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वांमिनः स्मृताः

तत्त्वार्थद्वयमेकमयत्त सातवे गुणस्यानवात्ता यत्त छठे गुणस्यानवात्ता अद्वित सप्तमदृष्टि चौथे गुण स्यानवात्ता और देशसंयमी पांचवे गुणस्यानवात्ता इस प्रकार धर्म ध्यानके चार स्वामी माने हैं अर्थात् ये चारों तरफके जीव धर्मध्यान पारण कर सकते हैं ॥ ४६ ॥

मुख्योपचारभेदेन धर्मध्यानमिह द्विधा ।

अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरेष्वौपचारिकं ॥ ४७ ॥

मुख्य और उपचारके भेदसे धर्मध्यान दो प्रकारका है उनमेंसे अप्रमत्त गुणस्यानमें मुख्य होता है और बाकी तीन गुणस्यानोंमें औपचारिक होता है ॥ ४७ ॥

द्रव्यक्षेत्रादिस्तामग्री ध्यानोत्पत्तौ यतस्त्रिधा ।

ध्यातारस्त्रिविधास्तस्मात्तत्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा

ध्यान पारण करनेके लिये द्रव्य क्षेत्र आदिकी सा-

और सम्पक् पारिव्रको धर्म कहते हैं इसलिये जो उस र-
त्नत्रयरूप धर्मसे उत्पन्न हो उसे ही वे आचार्यगण धर्म्यध्यान
कहते हैं ॥ ५१ ॥

आत्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविवर्जितः ।

स च धर्मो न पेतं यत्तस्मात्तद्धर्म्यमित्यपि ॥ ५२ ॥

अथवा मोह और क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम
है वह भी धर्म कहलाता है और उस धर्मसे उत्पन्न हुआ जो
ध्यान है वह धर्म्यध्यान कहलाता है ॥ ५२ ॥

शून्यीभवदिदं विश्वं स्वरूपेण धृतं यतः ।

तस्माद्वस्तुस्वरूपं हि प्राहुर्धर्मं महर्षयः ॥ ५३ ॥

शून्यताको प्राप्त हुआ यह संसार स्वरूपसे ही कारण
क्रिया जा रहा है, भावार्थ—पदार्थोंके स्वरूपसे ही वह वि-
श्व वा संसार कहलाता है बिना पदार्थोंके स्वरूपके वह
कभी विश्व वा संसार नहीं कहला सकता क्योंकि बिना
पदार्थोंके स्वरूपके वह अलोकाकाशके समान शून्य कहला-
यगा इसलिये महर्षि लोग वस्तुके स्वरूपको ही धर्म क-
हते हैं ॥ ५३ ॥

ततोऽनपेतं यज्ज्ञातं तद्धर्म्यं ध्यानमिष्यते ।

धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्यार्षेऽप्याभिधानतः ॥

उस वस्तुके स्वरूपसे जो उत्पन्न हो अथवा उसके

द्वारा जो जाना जाय वह धर्म्यध्यान कहलाता है । तथा ऋषिप्रणीत आर्ष ग्रंथोंमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ही धर्म कहा है ॥ ५४ ॥

यस्तूत्तमक्षमादिः स्याद्धर्मो दशतया परः ।

ततोऽनपेतं यद्ध्यानं तद्वा धर्म्यमितीरितं ॥ ५५ ॥

अथवा उत्तम क्षमा आदि जो दश प्रकारका धर्म माना गया है उससे उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वह धर्म्यध्यान कहलाता है ॥ ५५ ॥

एकाग्रचित्तारोधो यः परिस्पंदेन वर्जितः ।

तद्ध्यानं निर्जराहेतुः संव्रम्य च कारणं ॥ ५६ ॥

जो ध्यान एकाग्रचित्ताके निर्गोचर रूप है अर्थात् कि-
सी एक पदार्थके चिंतनके द्वारा अन्य पदार्थोंके चिंतनके
निर्गोचर करने रूप है और मन वचन कायके द्वारा होनेवाले
परिस्पन्दनमें (आत्माके प्रदेशोंके हलन चलनसे) रहित
है वही ध्यान निर्जराका कारण और संव्रम्य हेतु गिना
जाता है ॥ ५६ ॥

एक प्रधानमित्याहुर्ग्रमालंघनं मुख्यं ।

चिंता स्मृति निर्गोधं तु तस्यास्तत्रैव वर्तनं ॥ ५७ ॥

एक, प्रधान, अग्र आलंघन और मुख्य ये सब पदार्थवा-
चक शब्द हैं तथा चिंता, स्मृति, निर्गोध, और वर्तन उसी

में तल्लीन रहना ये भी सब पर्याय वाचक शब्द हैं ॥ ५७ ॥

द्रव्यपर्याययोर्मध्ये प्राधान्येन यदार्पितं ।

तत्र चिंतानिरोधो यस्तद्ध्यानं यमणुजिनाः ५८

द्रव्य और पर्यायमेंसे जिसको प्रधानता दी हो उसीमें चिंताका निरोध करना अर्थात् अन्य सब चिंताओंको छोड़कर उसीका चिंतन करना, ध्यान कहलाता है ऐसा भी जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ५८ ॥

एकाग्रग्रहणं चात्र वैयग्यविनिवृत्तये ।

व्यग्रं त्वज्ञानमेव स्यद्ध्यानमेकाग्रमुच्यते ॥५९॥

यहां पर अर्थात् ध्यानके लक्षणमें एकाग्रताका ग्रहण, व्यग्रता वा चंचलताके दूर करने केलिये किया गया है । अन्य चिंताओंको छोड़कर एक पदार्थका चिंतन करना ही व्यग्रताका अभाव होना है । क्योंकि व्यग्रता अज्ञान है और एकाग्रताको ध्यान कहते हैं ॥ ५९ ॥

प्रत्याहृत्य यदा चिंतां नानालंबनवर्तिनी ।

एकालंबन एवैनां निरुणादि विशुद्धीः ॥ ६० ॥

तदास्य योगिनो योगशितैकाग्रनिरोधनं ।

प्रसंख्यानं समाधिः स्याद्ध्यानं स्वेष्टफलप्रदं ६१

जिससमय विशुद्ध बुद्धिवाला योगी किसी एक मुख्य पदार्थका अवलंबनकर अनेक पदार्थोंके अवलंबनमें रहने-

आता है अंतःकरणकी दृष्टिको निषेधित करना अर्थात् उसे बशमें रखना चित्तारोष कहलाता है । अथवा अभावको निरोध कहते हैं और अन्य चित्ताओंका नाश होना ही वह अभाव वा निरोध कहलाता है । अथवा अन्य चित्ताओंसे रहित जो एक चित्तात्मक एक चित्तरूप अपने आत्माका ज्ञान है वह भी एक अम आत्मा कहलाता है ॥ ६३-६४ ॥

तत्रात्मन्यसहाये यच्चित्तायाः स्यान्निरोधनं ।

तद्व्यानं तदभावो वा स्वसंविचिन्मयश्च सः ॥ ६५ ॥

उक्त अमशायरूप एक आत्मामें जो चित्ताका निरोध किया जाता है अर्थात् सब चित्ताओंको छोड़कर अन्तःकरणकी प्रवृत्ति उसीमें निषेधित वा तल्लीन हो जाती है उसको ध्यान कहते हैं वही अभाव वा निरोध अर्थात् अन्य चित्ताओंका अभाव वा नाश कहलाता है तथा उसीको निजज्ञानपथ अपने ज्ञानमें तल्लीन हुआ आत्मा कहते हैं ॥ ६५ ॥

श्रुतज्ञानमुदासीनं यथार्थमतिनिश्चलं ।

स्वर्गापिबर्गफलदं ध्यानमांतर्मुहूर्त्तः ॥ ६६ ॥

यह श्रुतज्ञानरूप, उदासीन, यथार्थ, अत्यंत निश्चल और स्वर्गमोक्षादि फल देनेवाला ध्यान अंतर्मुहूर्त्त तक रहता है ।

ध्यायते येन तद्व्यानं यो ध्यायति स एव वा ।

यत्र वा ध्यायते यद्वा ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते ॥ ६७ ॥

जिमके द्वारा ध्यान किया जाय वह भी ध्यान है, जो ध्यान वा चिंतन किया जाता है वह भी ध्यान है, जिसमें ध्यान वा चिंतन किया जाय वह भी ध्यान है और ध्यान करने वा चिंतन करनेवालेको भी ध्यान कहते हैं ॥

श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः ।

ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्रुतज्ञानं च तात्त्विकं ॥९८॥

योगी लोग श्रुतज्ञानरूप मनके द्वारा ही ध्यान करते हैं इसलिये श्रुतज्ञानरूप जो स्थिर मन है वही वास्तविक ध्यान कहलाता है ॥ ९८ ॥

ज्ञानादर्थान्तरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः ।

एक प्रमाणमिदं ज्ञानमात्मेति कीर्तितं ॥ ९९ ॥

ज्ञानमिदं आत्मा नहीं है और आत्मासे भिन्न ज्ञान नहीं है प्रमाणमिदं एक ज्ञान ही आत्मा कहलाता है ॥ ९९ ॥

ध्यायतोऽर्थं ध्यानं ध्यातुर्यस्माच्च भिद्यते ।

अध्यायिकनयानस्मादध्यानेव ध्यानमुच्यते ॥ १०० ॥

ध्यान करने वाला जो ध्येय वदार्थ है उनका अवलोकन करना विचारन करना ध्यान कहलाता है । तथा वह ध्यान अध्यायिक नयका अवलोकन ध्यान करनेवाले ध्याताम कहा बिन्न नहीं होता है इस कारणसे ध्याताही ही ध्यान कहेंगे हैं ॥ १०० ॥

ध्यातरि ध्यायते ध्येयं यस्मात्तिष्ठयमाश्रितैः ।

तस्मादिदमपि ध्यानं कर्माधिकरणद्वयं ॥ ७१ ॥

निश्चयनपक्षा आश्रय लेनेवाले पुरुषोंके द्वारा ध्यान करने योग्य जो ध्येय पदार्थ है उसका ध्यान करनेवाले आत्मा में ही ध्यान किया जाता है इसलिये कर्म (जिस पदार्थका अवलंबन लेकर ध्यान किया जाता है) और अधिकरण (जिस आत्मा में ध्यान किया जाता है) ये दोनों भी ध्यान ही कहलाते हैं ॥ ७१ ॥

इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्या स्यात्संतानवर्तिनी ।

ज्ञानांतरापरामृष्टा सा ध्याति ध्यानमीरिता ७२

ध्यान करने योग्य जो स्थिर पदार्थ है उसमें अन्य ज्ञानका (अन्य पदार्थोंके ज्ञानका) स्पर्श न करनेवाली जो संतान रूप स्थिर बुद्धि है अर्थात् जो बुद्धि अनेकक्षण तक उसीमें स्थिर रहती है उसीको ध्याति वा ध्यान कहते हैं ॥ ७२ ॥

एकं च कर्त्ता करणं कर्माधिकरणं फलं ।

ध्यानमेवेदमाखिलं निरुक्तं निश्चयाज्ञयात् ॥ ७३ ॥

यदि निश्चय नपसे देखा जाय तो एक ध्यान ही कर्त्ता करण कर्म अधिकरण और फल इन रूप पड़ता है ॥ ७३ ॥

स्वात्मानं स्वात्मनि स्थेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वतो यतः ।

षट्कारकमयस्तस्माद्ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ ७४ ॥

इसका भी कारण यह है कि निश्चय नपसे यह द—
अग्ने ही आत्माके लिये अग्ने ही आत्मासे अग्ने ही आत्मा
द्वारा अग्ने ही अत्मामें अग्ने ही आत्माका ध्यान करके
इमलिये इन छहों कारक रूप जो आत्मा है वही ध्यान क
काना है ॥ ७४ ॥

संगत्यागः कषायाणां निगूहो व्रतधारणं ।

मनोदाणां जयमेति सामग्री ध्यानजन्मने ॥७५॥

परिमर्शोंका त्याग करना, कषायोंका निग्रह करना,
व्रतोंका पालन करना, मन मन इन्द्रियोंका मोचना यह सब
ध्यान पालन करनेकी सामग्री है ॥ ७५ ॥

इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभुः ।

मन एव जयेन्नस्माज्जिते तस्मिन् जितेन्द्रियः ७६

इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिमें मन ही स्वामी है
मनमें रहित्व मनको ही जीतना चाहिये क्योंकि मनके जीत
के बाद इन्द्रियोंका विजय अपने हाथ हो जाता है ॥ ७६ ॥

ज्ञानैरगम्यगन्तूष्यां नित्यमुत्पद्यमानैः ।

चित्तचिन्तेन शक्यन्ते धर्मेन्द्रियव्याजिनः ७७

चित्तमें अथवा चित्त जीत चित्त है वह पुरुष मनुष्य कृपागर्भमें
जन्मकरके इन्द्रियोंकी धारणोंका ज्ञान और वेगमयकी व्यापकता
है जो इन्द्रियोंके वरद मन्त्रा है—ननुर्मे वर मन्त्रा है । आशाये

तस्यानुशासन ।

मनको बश करनेवाला पुरुष ज्ञान और वैराग्यके द्वारा इंद्रियों-
को भी बश कर सकता है ॥ ७७ ॥

येनोपायेन शक्येत सन्नियन्तुं चलं मनः ।
स एवोपासनीयोऽत्र न चैव विरमेत्ततः ॥ ७८ ॥

इस ध्यान धारण करनेके समय जिस उपायसे यह चंचल
मन नियंत्रित किया जासके उसी उपायकी उपासना करनी
चाहिये और फिर उस उपायसे कभी नहीं हटना चाहिये,
भर्यान् उसी उपायको सदा काममें लाते रहना चाहिये ॥ ७८ ॥

संचितयत्ननुप्रेक्षाः स्वाध्याये नित्यमुद्यतः ।
जयत्येव मनः साधुरिन्द्रियार्थपराङ्मुखः ॥ ७९ ॥

जो साधु, रूप रस आदि इंद्रियोंके विषयोंसे सदा परा-
ङ्मुख रहता है । बारह अनुप्रेक्षाओंका धितवन करता रहता
है और स्वाध्याय करनेमें सदा उद्यमी रहता है वह मन
अबश्य जीतता है ॥ ७९ ॥

स्वाध्यायः परमस्तावज्जपः पंचनमस्कृतेः ।
पठनं वा जिनेन्द्रोक्तशास्त्रस्यैकागूचेतसा ॥ ८० ॥

पंचनमस्कार भक्तका जर करना भक्तका एकाम
होकर भी जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंका पठन पाठन
ना परम स्वाध्याय कहलाता है ॥ ८० ॥

धम्मद्वयमनाराच संहननवालोकें ही ध्यान होता है ऐसा जो आगममें कहा है वह शुद्धध्यानके प्रति वचन है अर्थात् शुद्धध्यान धम्मद्वयमनाराच संहननवालोकें ही होता है और वह संहनन इस कलिकालमें होता नहीं है परंतु भेणी घटने-वालोकें नीचे जो ध्यान होता है वह तो होता ही है उसका वह वचन निषेधक कैसे हो सकता है ? ॥ ८४ ॥

ध्यातारश्चेन्न सन्त्यद्य श्रुतसागरपारगाः ।

तत्किमल्पश्रुतैरन्यैर्न ध्यातव्यं स्वशक्तितः ॥८५॥

इस कलिकालमें यदि शास्त्ररूपी समुद्रके पारको पहुँचे हुये मुनिगण नहीं हैं तो क्या अल्प शास्त्रोंके जाननेवाले लोगोंको अपनी अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान न करना चाहिये ? भावार्थ धर्मध्यान सबको अपनी शक्त्यनुसार करना उचित है ॥ ८५ ॥

चरितारो न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य संप्रति ।

तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥८६॥

यदि इससमय यथाख्यात चरित्रको आचरण करने-वाले लोग नहीं हैं तो क्या अपनी अपनी शक्तिके अनुसार अन्य तप भी नहीं धारण करना चाहिये । भावार्थ—जैसे द-लैंका यदि तप नहीं तप सचचे, ध्यान नहीं कर सचचे तो उससे कुछ कम दर्भेका भी वचन तप या ध्यान भी क्या नहीं करना चाहिये ? ॥ ८६ ॥

भूतले वा शिलापट्टे सुखासीनः स्थितोऽथवा ।

सममृज्वायतं गात्रं निःकंपावयवं दधत् ॥ ९२ ॥

नासाग्रन्यस्तनिष्पंदलोचनं मंदमुच्छ्वसन् ।

द्वात्रिंशद्वोपनिर्मुक्तकायोत्सर्गव्यवस्थितः ॥ ९३ ॥

प्रत्याहृत्याक्षलुंटाकास्तदर्थेभ्यः प्रयत्नतः ।

चिंतां चाकृष्य सर्वेभ्यो निरुध्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥

निरस्तनिद्रो निर्भीतिर्निरालस्यो निरंतरं ।

स्वरूपं पररूपं वा ध्यायेदन्तर्विशुद्धये ॥ ९५ ॥

किसी सूने मकानमें अथवा किसी गुफामें दिनमें अथवा रातमें तथा और भी किसी ऐसे स्थानमें जिसमें खी पशु नपुन्सक भीर न जा सकें अथवा और भी कोई छुद बाणी न जा सकें, जो स्थान प्रशंसनीय हो, मासुक वा निर्जीव हो, जो चेतन अचेतन आदिके द्वारा होनेवाले सब तरहके ध्यानोके बिम्बोंसे रहित हो ऐसा स्थान चाहे पृथ्वी हो चाहे शिला हो उस पर ध्यान करनेवाला सुखसे बैठे अथवा सीधा एकसा लम्बाई रूपमें खड़ा रहे शरीरको इसतरह रखे जिसमें शरीरके अवयव हिल न सकें, स्पंद रहित नेत्रोंको नासिकाके अग्र भाग पर धारण करे, धीरे धीरे श्वासा ले, बचीस दोषोंसे रहित कायोत्सर्ग धारण करे, इंद्रिय रूपां लुटेरोंको उनके रूप, रस, गन्ध आदि-

आज्ञापायो विपाकं च संस्थानं भुवनस्य च ।
यथागममविक्षिप्तचेतसा चिंतयेन्मुनिः ॥ ९८ ॥

मुनियोंको आज्ञाविषय, अपावविषय, विपाक विषय और लोकका संस्थान विषय इन चारों धर्म्यध्यानोंको शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार निराकुल चित्तसे चिंतन करना चाहिये ॥ ९८ ॥

नाम च स्थापनं द्रव्यं भावश्चेति चतुर्विधं ।
समस्तं व्यस्तमप्येतद्व्यचयेमध्यात्मवेदिभिः ॥ ९९ ॥

अध्यात्मको जाननेवाले मुनियोंको समस्त और व्यस्त अर्थात् सम्पूर्ण पदार्थ अथवा अलग अलग पदार्थ नाम स्थापना द्रव्य भाव चारों प्रकारसे ध्यान करना चाहिये ॥ वाच्यस्य वाचकं नाम प्रतिमा स्थापना मता ।

गुणपर्ययवद्द्रव्यं भावः स्याद्गुणपर्ययौ ॥ १०० ॥

वाच्यका जो वाचक है (जैसे अरिहंतका वाचक अर्हन् श्रुपमदेव आदि) वह नाम कहलाता है उसकी प्रतिमा स्थापना कहलाती है जो गुण पर्याय सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं और गुण तथा पदार्थोंको भाव कहते हैं ॥ १०० ॥

आदौ मध्येऽवसाने यद्वाङ्मयं व्याप्य तिष्ठति ।
हृदि ज्योतिष्मदुद्गच्छन्नामध्यैयं तदर्हता ॥ १०१ ॥

इस प्रकार मंत्रोंका ध्यान करनेवाले योगी पुरुष अर-
हंतके वाचक मंत्रोंको आदि ले कर ऊपर लिखे हुए मंत्रोंका
ध्यान करते हैं उसे नाम ध्यान कहते हैं ॥ १०८ ॥

जिनेन्द्रप्रतिविम्बानि कृत्रिमाप्यकृतानि च ।

यथोक्तान्यागमे तानि तथा ध्यायेदशंकितं ॥ १०९ ॥

अथवा सब तरहके सन्देशोंको दूर कर शास्त्रोंमें कही
हुई कृत्रिम और अकृत्रिम ऐसी भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रति-
माओंका ध्यान करना चाहिये यह स्थापना ध्यान कहलाता
है ॥ १०९ ॥

यथैकमेकदा द्रव्यमुत्पित्सु स्यात्सु नश्वरं ।

तथैव सर्वदा सर्वमिति तत्त्वं विचिंतयेत् ॥ ११० ॥

कोई द्रव्य किसी समय उत्पन्न होनेवाला हो नष्ट होने-
वाला हो और ध्रुवरूप वा स्थिर रहनेवाला हो उसको सदा-
उसी रूपसे चिंतन करना द्रव्यध्यान कहलाता है ॥ ११० ॥

चेतनोऽचेतनो वायौ यो यथैव व्यवस्थितः ।

तथैव तस्य यो भावो याथात्म्यं तत्त्वमुच्यते ॥ १११ ॥

चेतन वा अचेतन रूप जो पदार्थ जिस तरह व्यवस्थित
है तथा उसका जो भाव है उसको उसी प्रकार कहना य-
थार्थ तत्त्व कहलाता है उसके ध्यानको भाव ध्यान कहते
हैं ॥ १११ ॥

अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणं ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलफल्लोलवज्जले ॥११२॥

यह द्रव्य अनादि और अनिधन है अर्थात् न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा जिसप्रकार पानीमें पानीकी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और उसीमें नष्ट होती रहती हैं उसीप्रकार इस द्रव्यमें भी इसकी पर्यायें प्रत्येक क्षणमें उत्पन्न होती रहती हैं और प्रत्येक क्षणमें नष्ट होती हैं ॥ ११२ ॥

यद्विवृतं यथापूर्वं यच्च पश्चाद्विवर्त्यति ।

विवर्तते यदत्रापि तदेवेदमिदं च तत् ॥ ११३ ॥

एक द्रव्यकी जो पर्यायें पहिले विकसित हो चुकी हैं आगे विकसित होनेवाली हैं तथा आज जो विकसित हो रही हैं वे सब ही द्रव्यकी पर्यायें कहलाती हैं और उनके सम्पूर्ण ही द्रव्य कहते हैं ॥ ११३ ॥

सहवृत्ता गुणास्तत्र पर्यायाः क्रमवर्चिनः ।

स्यादेतदात्मकं द्रव्यमेते च स्युस्तदात्मकाः ॥११४॥

जो सदा साथ रहें उन्हें गुण कहते हैं और जो अनुक्रमसे हों उन्हें पर्याय कहते हैं इन गुण और पर्याय रूपही द्रव्य कहलाता है तथा गुण पर्याय भी द्रव्य रूप ही कहलाते हैं ॥ ११४ ॥

एवंविधमिदं वस्तु स्थित्युत्पात्तिव्ययात्मकं ।

प्रतिक्षणमनाद्यन्तं सर्व्वं ध्येयं यथास्थितं ॥ ११५ ॥

इस प्रकार ये सब द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रूप हैं तथा अनादि और अनिधन हैं इन सबका जो पदार्थ स्वरूप है वह सब ध्यान करने योग्य है ॥ ११५ ॥

अर्थव्यंजनपर्याया मूर्त्तामूर्त्ता गुणाश्च ये ।

यत्र द्रव्ये यथावस्थास्तांश्च तत्र तथा स्मरेत् ॥ ११६ ॥

इसके सिवाय जो अर्थ पर्याय हैं व्यंजन पर्याय हैं मूर्त्त अमूर्त्तरूप गुण हैं तथा वे पर्याय और गुण जिस द्रव्यमें जिस गतिमें मौजूद हैं उन सबको उसी प्रकार चितवन करना चाहिये ॥ ११६ ॥

पुरुषः पुद्गलः कालो धर्माधर्मौ तथावरं ।

पञ्चविधं द्रव्यमाप्नानं तत्र ध्येयतमः पुमान् ॥ ११७ ॥

जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म और आकाश ये छह द्रव्य हैं इ. में सबसे उत्तम ध्यान करने योग्य जीव द्रव्य । ह ॥ ११७ ॥

एतन्नि ज्ञानरि ज्ञेयं ध्येयतां प्रतिपद्यते ।

ततो ज्ञानस्वरूपोऽयमात्मा ध्येयतमः स्मृतः ॥ ११८ ॥

इसका ही ज्ञान यह है कि ज्ञाताके हाते हुए ही कोई भी ज्ञेय पदार्थ ध्यान करने योग्य हो सकता है ॥ ११८ ॥

लिये ज्ञान स्वरूप यह आत्मा ही सबसे उत्तम ध्यान करने योग्य माना गया है ॥ ११८ ॥

तत्रापि तत्त्वतः पञ्च ध्यातव्याः परमेष्ठिनः ।

चत्वारः सकलास्तेषु सिद्धः स्वामीति निष्कलः ॥

उसमें भी वास्तविक रीतिसे पांच परमेष्ठी ही ध्यान करने योग्य हैं इन परमेष्ठियोंमें भी चार तो (अरहत आचार्य उपाध्याय साधु) शरीर सहित हैं और सबके स्वामी सिद्ध शरीररहित हैं ॥ ११९ ॥

अनंतदर्शनज्ञानसम्यक्त्वादिगुणात्मकं ।

स्वोपात्तानंतरत्यक्तशरीराकारधारिणः ॥ १२० ॥

साकारं च निराकारममूर्त्तमजरामरं ।

जिनर्विषमिव स्वच्छरफाटिकप्रतिर्विधितं ॥ १२१ ॥

लोकाग्राशिखारूढमुद्बुद्धसुखसंपदं ।

सिद्धात्मानं निराबाधं ध्यायेन्निर्धूतकल्मषं १२२

जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान और अनंत सम्यक्त्व आदि गुणस्वरूप है, कर्मोदवरो प्राप्त हुए और कर्मोंके जड़ करनेसे छोड़े हुए शरीरके आकारको धारण करनेवाले हैं इसलिये जो साकार हैं, तथा साकार होकर भी निराकार हैं, अमूर्त्त हैं जरामरणसे रहित हैं जिनविषयके समान स्वच्छ रफटिकी प्रतिपाके समान हैं, जो लोकोके अग्रभागपर विरा-

हैं, परमौदारिक रूप अपने शरीरकी मयासे जिन्होंने धर्म-
को भी विरस्कृत कर दिया है जो चौंतीस अतिशय और आठों
प्रातिहार्योंसे सुशोभित हैं, मुनि तिर्यच मनुष्य और देवों
के समूह सदा जिनकी सेवा करते रहते हैं जन्माभिषेक
आदि अनेक पूजाके अतिशय जिनको प्राप्त हुए हैं, केवल
ज्ञानके द्वारा जिन्होंने संसारके समस्त तन्त्रोंके उपदेश देने
वालोंका निर्णय किया है, समस्त लक्षणोंसे भराहुआ जिन
का परमोत्तम सम्पूर्ण शरीर मकाशमान है, आकाश स्फटि-
कके भीतर जलती हुई बालारूप अग्निके समान जो उज्ज्व-
ल है, जिनका तेज तेजस्वियोंमें भी उत्तम है जिनकी ज्यो-
ति ज्योतिषवालोंमें भी सबसे उत्तम है और जिनका आत्मा
परमात्मा अवस्थाको प्राप्त होगया है ऐसे अरहत देवका
ध्यान केवल मोक्ष प्राप्त होनेके लिये करना चाहिये॥२३-२८॥

वीतरागोऽप्ययं देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः ।

स्वर्गापवर्गफलदः शक्तिस्तस्य हि तादृशी ॥१२९॥

मोक्षकी इच्छा करनेवालोंके द्वारा ध्यान किये गये
भगवान् वीतराग अरहत देव अवश्य ही स्वर्ग और मोक्षरूप
फलको देनेवाले हैं क्योंकि उनमें शक्ति ही इततराही
है ॥ १२९ ॥

सम्यग्ज्ञानादिसंपन्नाः प्राप्तसप्तमहर्षयः ।

तयोक्तलक्षणा ध्येयाः सूर्योपाध्यायसाधवः ॥११०॥

समय वह ध्येय रूप वदार्थ विधितके समान निघल जान व-
हता है ॥ १३३ ॥

धातुपिण्डे स्थितधीर्य ध्येयोऽर्थो ध्यायते यतः ।

ध्येयपिण्डस्थमित्यादुरत एव च येवर्त्त ॥ १३४ ॥

इस ध्यानमें धातुपिण्डमें टटता हुआ जो ध्येय वदार्थ है
उसका ध्यान किया जाता है इसीलिये इस ध्यानको वेवर्त्त
ध्येय पिण्डस्थ कहते हैं ॥ १३४ ॥

यदा ध्यानप्रत्यारूपाता शून्यीकृत्य श्रविमर्दं ।

ध्येयस्वरूपाधिष्ठत्यात्माद्यू रीपच्यते स्वयं ॥ १३५ ॥

तदा तथाविधध्यानसंविधिष्यस्तवत्पनः ।

स एव परमात्मा स्याद्धैनतेयश्च मन्माथः ॥ १३६ ॥

जिस समय ध्यान करने वाला ध्यानको बलसे करके
हारीरको म हुता समझ कर ध्येयको स्वरूपमें बाँट हो जाता
है अर्थात् स्वरूप ध्येयमें मिल जाता है और शून्य रूप हो जाता
है तब समय वह तब ध्यान रूपी ज्ञानसे सब कल्पबाधोंको
गुल कर देता है अर्थात् सब निर्विकल्प हो जाता है इसीलिये
वही ध्याना वरदायक कहलाता है वही वैतथैव कहा जाता
है और वही कल्पके मापसे सुधारा जाता है ॥ १३५-१३६ ॥

तोऽप्ये समस्तसीमावस्तदेवकीकरणं समुत्तं ।

सुतदेव समाधिः स्यात्तोविकल्पवस्तुदः ॥ १३७ ॥

व्यवहारनयादेवं ध्यानमुक्तं पराश्रयं ।

निश्चयादधुना स्वात्मालंबनं तन्निरूप्यते ॥ १४१ ॥

इस प्रकार व्यवहार नयसे होनेवाले परावलंबन ध्यानका स्वरूप कहा । अब आगे निश्चय नयसे होने वाले स्वात्मा-लंबन ध्यानका स्वरूप कहते हैं ॥ १४१ ॥

सुवता ध्यानशब्दार्थं यद्रहस्यमवादिशत् ।

तथापि स्पष्टमाख्यातुं पुनरप्यभिधीयते ॥ १४२ ॥

ध्यान शब्दका अर्थ कहते समय ही जो कुछ उसका रहस्य था वह सब कह दिया गया था तथापि उसे स्पष्ट म-गट करनेके लिये फिरसे कहते हैं ॥ १४२ ॥

दिधामुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति ।

विहायान्यदनार्थित्वात् स्वमेवावैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥

ध्यानकी इच्छा करनेवालेको चाहिये कि वह पहले अपने आत्मा तथा आत्माके सिवाय अन्य समस्त पदार्थोंका स्वरूप जाने और उनकी जैसी अवस्था है वैसाही उनका भ्रदान करे । तदनंतर अनर्थक होनेसे आत्माके सिवाय अ-न्य सबका परित्याग करदे और केवल अपने ही आत्माको जाने तथा केवल उसे ही देखे ॥ १४३ ॥

पूर्वं श्रुतेन संस्कारं स्वात्मन्यारोपयेत्ततः ।

तत्रैकाग्रं समासाद्य न किञ्चिदपि चिंतयेत् ॥ १४४ ॥

यदत्रैकत्वभ्रमस्मोऽपि परम्मान्न स्वरूपतः ॥ १५१ ॥

इस संसारमें शरीरके साथ जो कुछ भेद स्वस्वामी सम्बन्ध है (शरीर भेद है और मैं उसका स्वामी हूँ) और दोनोंके (शरीर और आत्माके) एक होनेका कारण है वह सब दूसरेके सम्बन्धसे (कर्मोंके सम्बन्धसे) है वास्तविक रीतिसे नहीं है ॥ १५१ ॥

जीवादिद्रव्ययाथात्म्यज्ञातात्मकमिहात्मना ।

पश्यन्नात्मन्यथात्मानमुदासीनोऽस्मि वन्तुषु १५२

यह भेद आत्मा अपनेही आत्माके द्वारा अपनेही आत्मामें जीवादि सब द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपका जाननेवाला है इसप्रकारके अपने आत्माको देखकर मुझे स्वयं अन्य समस्त पदार्थोंसे उदासीन रहना पड़ता है ॥ १५२ ॥

सद्द्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीनः ।

स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पृथग्गगनवदमूर्तः ॥ १५३ ॥

मैं सद्द्रव्य हूँ अर्थात् सब पदार्थोंमें उत्तम पदार्थ (जाँव) रूप हूँ मैं चैतन्य रूप हूँ और फिर भी सदा उदासीन रहने वाला हूँ, मेरा आत्मा ही मेरा शरीर है अर्थात् मैं आत्मा मात्र हूँ शरीरसे सर्वथा भिन्न हूँ और आकाशके समान अमूर्त हूँ ॥ १५३ ॥

सन्नेत्राहं सदाप्यस्मि स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असन्नेवास्मि चात्यंतं पररूपाद्यपेक्षया ॥ १५४ ॥

स्वरूपादि चतुष्टयसे (स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे)
मैं सदा अस्तित्व रूप हूं और परचतुष्टयसे (पर द्रव्य
क्षेत्र काल भावसे) मैं सदा नास्तित्व रूप हूं ॥ १५४ ॥

यन्न चेतयते किञ्चिन्नाचेतयत किञ्चन ।

यच्चेतयिष्यते नैव तच्छरीरादि नास्म्यहं ॥ १५५ ॥

जो शरीर आदि जड़ पदार्थ न तो कभी चैतन्य स्वरूप
हैं न कभी पहिले चैतन्य स्वरूप थे और न कभी आगे
चैतन्य स्वरूप होंगे ऐसे शरीरादि जड़स्वरूप मैं नहीं हूं ॥

यदचेतत्तथा पूर्वं चेतिष्यति यदन्यथा ।

चेतनीयं यदत्राद्य तच्चिद्द्रव्यं समस्म्यहं ॥ १५६ ॥

जो पहिले भी इसी रूपसे चैतन्य स्वरूप था आगे भी
रूपान्तरसे चैतन्य स्वरूप रहेगा और जान भी जो चैतन्य
स्वरूप है ऐसे चैतन्यस्वरूप चिद्द्रव्यमय मैं हूं ॥ १५६ ॥

स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तूपेक्ष्यामिदं जगत् ।

नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥

यह संसार स्वयं न तो इष्ट (भला करनेवाला) है
और न द्विष्ट (बुरा करनेवाला वा अनिष्ट) है किंतु उपे-
क्ष्य अर्थात् इष्ट अनिष्टसे रहित वदासीन रूप है इसलिये
मैं भी न तो किसीसे राग करता हूं और न किसीसे द्वेष

कर सकता " इस प्रकारके विवरण करनेवालेको यह वास्तवमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि उनका यह विवरण स्पष्ट वा ठीक नहीं है ॥ १६६ ॥

उभयास्मिन्निरुद्धे तु स्याद्विस्पष्टमतीन्द्रियं ।
स्वसंवेद्यं हि तद्रूपं स्वसंवित्त्यैव दृश्यतां ॥ १६७ ॥

जिससमय यह आत्मा माध्यस्थ्य और उदासीनतासे भरपूर रहता है उससमय वह अतीन्द्रिय होकर भी स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है इसलिये उससमय उसका स्वरूप स्वसंवेद्य (अपने आप जानने योग्य) होता है अतएव स्वसंविद्यते ही उसे देखना चाहिये ॥ १६७ ॥

वपुषोऽप्रतिभासंऽपि स्वातंत्र्येण चकासते ।
चेतना ज्ञानरूपेयं स्वयं दृश्यत एव हि ॥ १६८ ॥

यद्यपि उससमय शरीरका प्रतिभास वा ज्ञान नहीं होता है तथापि ज्ञानस्वरूप यह चेतना स्वतंत्ररूपसे प्रकाशित होती ही है इसलिये वह अपने आप दिखाई पड़ती है ॥ १६८ ॥
अमाधिस्येन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।
दा न तस्य तद्ध्यानं मूर्छावान्मोह एव सः ॥ १६९ ॥

यदि ध्यानमें लगा हुआ योगी अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता तो समझना चाहिये कि वह ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है वास्तवमें वह

शून्याशून्यस्वभावोऽयमात्मनैवोपलभ्यते ॥१७३॥

इसलिये अन्य पदार्थोंसे शून्य होकर भी यह आत्मा अपने स्वरूपसे शून्य नहीं हो सकता अतएव शून्याशून्यस्वभाववाला यह आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥

ततश्च यज्जगुर्मुक्त्यै नैरात्म्याद्वैतदर्शनं ।

तदेतदेव यत्सम्यगन्यापोढात्मदर्शनं ॥ १७४ ॥

इसलिये जो बहुतसे लोग नैरात्म्याद्वैतदर्शनको ही मुक्ति का उपाय बनलाने हैं वह अन्य समस्त पदार्थोंका अभावरूप जो आत्मदर्शन है वही नैरात्म्याद्वैतदर्शन कहलाता है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अन्य सब पदार्थोंका अभावरूप होता है स्वात्मा भी अन्य सब पदार्थोंका अभावरूप है इसलिये स्वात्मा ही नैरात्म्याद्वैतदर्शन (अन्यात्मा के अभावरूप अर्थात् केवल स्वात्माद्वैतरूपदर्शन) कहलाता है ॥ १७४ ॥

परस्परपरावृत्ताः सर्वे भावाः कथंचन ।

नैरात्म्यं जगतो यद्वन्नैर्जगत्वं तथात्मनः ॥१७५॥

प्रकारांतरसे संसारके सप्तस्त पदार्थ परस्पर परावृत्तरूप हैं अर्थात् संसारका प्रत्येक पदार्थ अपनेसे भिन्न अन्य सप्तस्त पदार्थोंका अभाव रूप है इसलिये संसार नैरात्म्य है तथा संसार और आत्मा भी भिन्न २ हैं इसलिये आत्मा नैर्जगत्वं है—संसारसे भिन्न है ।

अन्यात्माभावो नैरात्म्यं स्वात्मसत्तात्मकश्च संः ।
स्वात्मदर्शनमेवातः सम्यग्नेरात्म्यदर्शनं ॥ १७६ ॥

अन्य आत्माओं का-पदार्थों का अभाव ही नैरात्म्य कहलाता है और वह स्वात्मसत्तात्मक ही (अपने आत्मा की सत्तारूप) पड़ता है । इसलिये सप्रमाणैरात्म्यदर्शन स्व-
आत्मदर्शन ही पड़ता है । मतार्थ-अपने आत्मा का दर्शन ही उत्तम नैरात्म्यदर्शन है ॥ १७६ ॥

आत्मानमन्यसंपृक्तं पश्यन् ह्येनं प्रपश्यति ।
पश्यन् विभक्तमन्येभ्यः पश्यन्वात्मानमद्वयं ॥

अन्य लोगों के मतों से अलग-अलग आत्मा का दर्शन हुआ
यदि भीत है तब तो देखना है परंतु जब यही भीत इस आ-
त्मा को अपने ही मन से देखे या बिना देखना है तो यही
आत्मा उसे अद्वैत दिखाई देता है ॥ १७७ ॥

पश्यन्नात्मानमेकाग्रवृत्त्याप्यत्यर्जितान्मलान् ।
निर्गन्तव्यमपीमात्रः संवृणोत्यप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

जब हृदय और मन का सादि मनों को अद्वैत निज
स्वयं यह आत्मा पदार्थों से आत्मा को देना है तब
जब वह अनेक इच्छाओं को हृदय का जोड़ना है तथा
आत्मा की आत्मा को अपने ही मन से देखना है ॥ १७८ ॥

यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मनि स्थितिं ।

समाधिप्रत्ययाद्यास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥

सम्पन्न ध्यान करनेवाला यह आत्मा क्यों क्यों अपने आत्मामें स्थिर होता जाता है क्यों क्यों उसकी समाधि वा निश्चल ध्यानका कारण भी स्पष्ट प्रगट होता जाता है ॥ १७९ ॥

एतद् द्वयोरपि ध्येयं ध्यानयोर्धर्म्यशुक्लयोः ।

विशुद्धिस्वामिभेदान्तु तयोर्भेदोऽवधार्यतां ॥ १८० ॥

धर्म्य और शुक्ल इन दोनों ध्यानमें यह एक स्वात्मदर्शन ही ध्येय पड़ता है जो धर्म्य ध्यान और शुक्लध्यानमें भेद है वह विशुद्धि और स्वामीके भेदसे निश्चय करना चाहिये । भावार्थ—विशुद्धि और स्वामीके भेदसे उनमें भेद है परंतु ध्येय दोनोंका एक ही है ॥ १८० ॥

इदं हि दुःशकं ध्यातुं सूक्ष्मज्ञानावलंबनात् ।

बोध्यमानमपि प्राज्ञेन च द्रुगवलक्ष्यते ॥ १८१ ॥

परंतु इस स्वात्मदर्शनके लिये सूक्ष्मज्ञानका आलंबन लेना पड़ता है इसलिये इसका ध्यान करना अत्यंत कठिन साध्य है क्योंकि विद्वान् लोग इसको पटुत समझावे तो भी वह स्वात्मदर्शन शीघ्र दिखाई नहीं पड़ता ॥ १८१ ॥

तस्माद्वक्ष्यं च शक्यं च दृष्टादृष्टफलं च यत् ।

भारती तैजसीमार्थी विदध्याद्धारणां क्रमात् ॥

जब हमारे अमृतपत्र शरीरका निर्माण करते समय सबसे पहिले पिंड सिद्धि के लिये अर्थात् शरीरका निर्माण होनेके लिये तथा उसे निर्मल करनेके लिये अनुक्रमसे यारती तैजसी और पार्थिवी धारणाका प्रारम्भ करना चाहिये ॥

ततः पंचनमस्कारैः पंचपिंडाक्षरान्वितैः ।

पंचस्थानेषु विन्यस्तैर्विधाय सकलां क्रियाम् ॥

तदनंतर पांचों स्थानोंमें धारण किये गये पांचों रिदा-
शररूप पंच नमस्कार मंत्रों से सनस्त क्रियाएं पूर्ण करना चाहिये ॥ १८६ ॥

पश्चादात्मानमर्हंतं ध्यायेन्निर्दिष्टलक्षणं ।

सिद्धं वा ध्वस्तकर्माणममूर्त्तं ज्ञानभास्वरं ॥ १८७ ॥

इसके बाद जो अर्हंत परमेष्ठीका लक्षण बताया गया है उसके समान अपने आत्माको अर्हंत मानकर उसका ध्यान करना चाहिये । अथवा जिनके समस्त कर्मे नष्ट हो-
गये हैं जो अमूर्त हैं और पूर्णव्यक्तज्ञानसे देशीयमान हैं ऐसे अपने आत्माको सिद्ध मान कर उसका ध्यान करना चाहिये ॥ १८७ ॥

नन्वनर्हंतमात्मानमर्हंतं ध्यायतां सनां ।

अतस्मिंस्तद्गहो भ्रान्तिर्भवतां भवतीति चेत् ॥

कदाचित् यहाँ पर कोई यह शंका करे कि अपना आत्मा अग्रहंत नहीं है यदि आप सज्जन लोग उसे ही अग्रहंत मानकर ध्यान करेंगे तो आपका वह ध्यान निम्नमें जो पदार्थ नहीं है उसमें उर्मीके ग्रहण करनेरूप भ्रम कहलावेगा । भावार्थ—जो आत्मा अग्रहंत नहीं है उसीमें अग्रहंतकी कल्पनाकर ध्यान करना भ्रम कहलावेगा क्योंकि वास्तवमें वह अग्रहंत नहीं है ॥ १८८ ॥

तन्न चाद्यं यतोऽस्माभिर्भावार्हज्ञयमार्पितः ।

स चार्हश्चाननिष्टात्मा ततस्तत्रैव तद्रहः ॥१८९॥

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।

अर्हश्चाननिष्टो भावार्हन् स्यान्मयं तस्मात् ॥

परन्तु वास्तव में यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगोंने उसके आत्माको कल्पना किया हुआ भाव अग्रहंत माना है इसका भी कारण यह है कि उसका आत्मा अग्रहंतके ध्यान करनेमें तल्लीन है इसलिये अग्रहंतमें ही उसके आत्माका ग्रहण किया जाता है । इसका भी गुलागुला यह है कि यह आत्मा जिसभावसे परिणत होता है उसी भावमें वह तन्मय (उमभावय) कहलाता है इसलिये जो आत्मा अग्रहंतके ध्यान करनेमें तल्लीन हो रहा है उसमय वह अपने आप भाव अग्रहंत हो जाता है ॥ १८९-१९० ॥

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मविन् ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥

जिसप्रकार स्फटिकके पीछे जिस रंगकी उपाधि लगा दी जाती है (जिस रंगका पुष्प अथवा कोई भी चीज उसके पीछे रख दी जाती है) वह स्फटिक उसी रंगका दिखलाई पड़ता है उसीप्रकार आत्माके स्वरूपको जानने-वाला योगी अपना आत्मा चाहे जिस अवस्थामें हो उसका जिस भावसे ध्यान करता है उसभावसे वह तन्मय (उसभावमय) हो जाता है । भावार्थ-जब वह योगी अरहंतके भावसे अपने आत्माका ध्यान करेगा तो उसका वह आत्मा अरहंत रूप ही दिखलाई पड़ेगा ॥ १६१ ॥

अथवा भाविनो भूताः स्वपर्यायास्तदात्मकाः ।

आसते द्रव्यरूपेण सर्वद्रव्येषु सर्वदा ॥ १६२ ॥

अथवा यह निश्चय है कि द्रव्य निक्षेपसे पर्यंक पदार्थके भ्रमने अपने अतीतकालमें बीते हुए भूत पर्याय और आगामी कालमें होने वाले भावी पर्याय सदा तदात्मक ही प्रतिभासित होते हैं यह ऐसा प्रतिभास समस्त द्रव्योंमें होता है । भावार्थ इसी नियमके अनुसार इस आत्माका भागे होने वाला अरहंतका पर्याय द्रव्यनिक्षेपसे वर्तमानकालीन आत्मामें अरहंत रूपसे ही प्रतिभासित होगा ॥ १६२ ॥

ततोऽयमर्हत्पर्यायो भावी द्रव्यात्मना सदा ।

अव्येष्ट्यास्ते सतश्चास्य ध्याने को नाम विभ्रमः ॥

५-१ वीरों के बलिदान कालमें होनेवाला यह महानका
 ५-२ ॥ १५ ॥ अथ रामे मरु ॥ वना रहना है इसलिये इस
 ५-३ ॥ वीरों के बलिदान कालमें विधाय किमयकाह हो सा-
 ५-४ ॥ ॥ १५ ॥ कथं रहने का कथा ॥ १५३ ॥

[illegible]

॥ १०० ॥

[illegible]

१. १००० ॥ ११ ॥ ११११ ॥ ११ ॥ ११११
 २. १००० ॥ ११ ॥ ११११ ॥ ११ ॥ ११११
 ३. १००० ॥ ११ ॥ ११११ ॥ ११ ॥ ११११

1. 在 1950 年 10 月 1 日以前，
 2. 在 1950 年 10 月 1 日以后，
 3. 在 1950 年 10 月 1 日以后，

[illegible]

बाला यह अनंत शक्तिवाला आत्मा मुक्ति और मुक्ति दो-
नोंको प्राप्त होता है ॥ १६६ ॥

ध्यातोऽर्हत्तिद्धरूपेण चरमाङ्गस्य मुक्तये ।
तद्ध्यानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य मुक्तये ॥ १६७ ॥

अरहंत और सिद्धके स्वरूपको ध्यान करनेवाला यदि

चरमशरीरी है तो उसका वह ध्यान मोक्षका कारण होता
है । यदि वह चरमशरीरी नहीं है तो उस ध्यानसे वह पु-
ण्यकी प्राप्ति करता है और उस पुण्यसे वह मुक्ति वा
मोर्गोको प्राप्त करता है ॥ १६७ ॥

ज्ञानं श्रीरायुरारोग्यं तुष्टिपुष्टिर्वपुष्टितिः ।
यत्प्रशस्तमिहान्यथा तच्चद्ध्यातुः प्रजायते ॥ १६८ ॥

ज्ञान, लक्ष्मी, आयु, आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि, वपु, इति
आपा संसारमें जो कुछ प्रशंसनीय गिना जाता है वह सब
ध्यान करनेवालेको प्राप्त होता है ॥ १६८ ॥

दयानाविष्टमालोक्य प्रकंपन्ते महाप्रहाः ।
यति भूतशाकिन्यः प्रहृष्टाः शाम्यन्ति च क्षणात् ॥

जो योगी अरहंत और सिद्धोंके ध्यान करनेमें तत्प्रे-
मको देखकर महाप्रह भी कंपित हो जाते हैं, भूत शा-
कादि सब नष्ट हो जाती हैं और बड़े बड़े क्रूर भी
रमें शान्त हो जाते हैं ॥ १६९ ॥

यो यत्कर्मप्रमुद्वैवस्तद्ध्यानाविष्टमात्मनः ।

ध्याता तदात्मको भूत्वा साधयत्यात्मवाञ्छितं ॥

पार्श्वनाथोभवन्मन्त्री सफलीकृतविग्रहः ।

महामुद्रां महामन्त्रं महामण्डलमाश्रितः ॥ २०१ ॥

। जग कर्मके करनेमें जो सपर्य देवता है उसका ध्यान करनेसे यह ध्यान करनेवाला पुरुष उर्मा कार्पको सिद्ध कर लेता है जैसे कि-महामुद्रा (ध्यानके आसन) महापंथ (म सि धा उ सा) और महामंडलका आधपकर पंथी मह-भुति आने शरीरको सफलकर पार्श्वनाथ स्वामी होगया ॥

तैजसीप्रभृतीर्धिधद् धारणाभ यथोनिनं ।

निग्रहादीनुदघ्राणां ग्रहाणां कुरुते द्रुतं ॥ २०२ ॥

यथायोग्य तैजसी आदि पारणाओं पारण करनेवाला योगी उदघ (कूर) ग्रहोंका भी बहुत नीपू निग्रह आदि करलेगा है ॥ २०२ ॥

स्वयमागंडलो भूत्वा महामण्डलगम्यगः ।

किरीटकुण्डली वज्री पतिगूषाम्बरादिकः ॥ २०३ ॥

स्वयमण्डलके मध्यमें विराजमान वह योगी स्वयं किरीटी बनना बना है तथा किरीट कुण्डलीको धारण करनेवाला वज्रग्न निये हुए वह (१) की बनना बना है ॥ २०३ ॥

कुंभकीस्तंभमुद्राद्यास्तंभनं मंत्रमुच्चरन् ।

स्तंभकार्याणि सर्वाणि करोत्येकाग्रमानसः ॥ २०४ ॥

एकग्र चित्तको धारण करनेवाला जो योगी कुंभक वायुको धारण कर स्तंभमुद्राके द्वारा स्तंभन करनेवाले मंत्रोंका उच्चारण करता है वह संसारके समस्त स्तंभनरूप कार्योंको कर दालता है ॥ २०४ ॥

स स्वयं गरुडीभूय क्ष्वेडं क्षपयति क्षणात् ।

कंदर्पश्च स्वयं भूत्वा जगन्नयति वश्यतां ॥ २०५ ॥

वह योगी स्वयं गरुड होकर सद्यभरमें ही विपका नाश कर दालता है और स्वयं कामदेव होकर समस्त संसारको वश कर लेता है ॥ २०५ ॥

एवं वैश्वानरो भूयं ज्वलज्वालाशताकुलः ।

शीतज्वरं हरत्याशु व्याप्य ज्वालाभिरातुरं ॥ २०६ ॥

इसीप्रकार वह योगी जिसमें सैकड़ों ज्वालाएं जलरही हैं ऐसी अग्निका रूप धारण कर अपनी ज्वालाओंके द्वारा रोगोंका स्पर्श करता है और बहुत शीघ्र उसके शीतज्वरको हरण करलेता है ॥ २०६ ॥

स्वयं सुधामयो भूत्वा वर्षन्नमृतमातुरे ।

अथैतमात्मसात्कृत्य दाहज्वरमपात्यति ॥ २०७ ॥

इसीतरह वह योगी स्वयं अमृतमय होकर रोगीके शरीरपर अमृतकी वर्षा करना है और उस रोगीको अमृतमय करके उसका सब दाहज्वर दूर कर देता है ॥ २०७ ॥

क्षीरोदधिमयो भूत्वा प्लावयन्नखिलं जगत् ।

शांतिकं पौष्टिकं योगी विदधाति शरीरिणाम् ॥

अथवा क्षीरसागरमय होकर वह समस्त जगत्को बहा देता है अथवा डुबो देता है और वही योगी जीवोंके समस्त शांतिक और पौष्टिक कर्मोंको कर डालता है ॥ २०८ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन यद्यत् कर्म चिकीर्षति ।

तदेवतामयो भूत्वा तत्तन्निर्वर्तयत्ययम् ॥ २०९ ॥

अथवा बहुत अधिक कहनेसे क्या लाभ है वह योगी जिस जिस कर्मको करना चाहता है उसी कर्मका देवता रूप होकर वह उस कामको कर डालता है ॥ २०९ ॥

शांति कर्मणि शांतात्मा क्रूरे क्रूरोभवन्नयं ।

शांतक्रूराणि कर्माणि साधयत्येव साधकः ॥ २१० ॥

शांत कर्ममें वह शांत हो जाता है और क्रूर कर्ममें वह क्रूर हो जाता है इसप्रकार सिद्ध करनेवाला वह योगी शांत और क्रूर दोनोंप्रकारके कर्मोंको सिद्ध करलेता है ॥ २१० ॥

आकर्षणं वशीकारः स्तम्भनं मोहनं हृतिः ।

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा बंधनिबंधनं ।

ध्यानमभ्यस्यतां नित्यं यदि योगिन्मुमुक्षुसे ॥ २२३ ॥

हे योगी ! यदि तू मुक्ति चाहता है तो रत्नत्रयको धारण कर और बंधके कारण जो मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योग आदि हैं उनको दूरकर सदा ध्यानका अभ्यास कर ॥ २२३ ॥

ध्यानाभ्यासप्रकरणेण तुद्यन्मोहस्य योगिनः ।

चरमांगस्य मुक्तिः स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात् ॥

जो योगी ध्यानका सर्वोत्तम अभ्यास करता है उसका मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और यदि वह योगी चरमशरीरी हुआ तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है तथा यदि वह चरमशरीरी नहीं हुआ तो उसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥

तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निर्जरा संवरश्च स्यात्सकलाशुभकर्मणां ॥ २२४ ॥

जो योगी चरमशरीरी नहीं है तथा ध्यानका सदा अभ्यास करता है उसके समस्त अशुभ कर्मोंकी निर्जरा तथा संवर होना रहता है ॥ २२४ ॥

आप्तवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रति क्षणं ।

वैर्महार्दिर्भवत्येष त्रिदशः कल्पवासिषु ॥ २२५ ॥

तथा चसकं मत्पेक सणमे बहुतसे पुष्य कर्पोंका आ-
कर होना रहता है मिनके कि उदयसे यह करवासी दे-
होंमें अनेक बड़ी बड़ी श्रद्धियोंको पारण करनेवाला देव
होता है ॥ २२६ ॥

तत्र सर्वेन्द्रियामोदि मनसः भीषणं परं ।

मुस्तामृतं पिबन्नास्ते मुचिरं मुरसेवितः ॥ २२७ ॥

बरांपर समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले, और इन
अत्यंत सुष्ट करनेवाले मुखरूपी अमृतको पान करता हुआ
रहता है और अनेक देवता लोग बहुत दिनतक उसकी सेवा
करते रहते हैं ॥ २२७ ॥

ततोऽवतीर्य मर्त्येपि चक्रवर्त्यादिसंपदः ।

चिरं मुक्त्वा स्वयं मुक्त्वा दीक्षां दिगंबरि श्रितः ॥

बरांसे अवतीर्य होकर मनुष्य लोकमें आता है और
बहुत दिनतक चक्रवर्ती आदिकी संपदाओंका उपभोग कर-
ता है तथा उन्हें स्वयं छोड़कर दिगंबरी दीक्षा पारण करता
है ॥ २२८ ॥

वज्रवायः स हि ध्यात्वा शुक्लप्यानं चतुर्विधं ।

विधूयाद्यापि कर्म्मणि श्रयते मोक्षमक्षयं ॥ २२९ ॥

वज्रहृषमनाशच संहननको पारण करनेवाला वह पारों
प्रकारके शुक्ल प्यानको पारण करता है और आगे कर्पोंको

नष्टकर अविनाशो षडशदकं प्राप्त होना है ॥ २२६ ॥

आत्यंतिकः स्वहेतोर्यो विद्वन्नेयो जीवकर्मणोः ।

म मोक्षः फलमेतस्य ज्ञानाद्याः क्षायिका गुणाः ॥

जीव और कर्मोंका जो अपने ही आत्मस्वरूप कारणों से अत्यंत विग्लेष हो जाना है अर्थात् आत्मासे कर्मोंका विलुक्त अलग हो जाना है उसे मोक्ष कहते हैं और क्षायिक ज्ञान आदि गुणोंका प्रगट हो जाना उस मोक्षका फल होता है ॥ २२७ ॥

कर्मबंधनविध्वंसादुन्मत्तव्याम्वभावनः ।

क्षणेनैकेन मुक्तात्मा जगन्त्रयाग्रमृच्छति ॥ २२८ ॥

एक ॥ कर्मोंका बंधन ही जानम और दूसरे आत्माका ऊर्ध्व गम । स्वभाव होनन वह मुक्त आत्मा एक ही क्षणमें (संप्रथम) जगत्के अग्रभागपर जा विराजमान होता है ॥

पुंसः संहारविस्तारो ममारे कर्मनिमित्तौ ।

मुक्तो नु तस्य नो न म्लः क्षयान्तेनुकर्मणां ॥ २२९ ॥

ममारेमें जीवोंके प्रदेशोंका ना नकाच विस्तार होता है वह कर्मोंके उदयमें होता है उपलिये मुक्त होनेपर वह संहार विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि मुक्तोच विस्तारके कारण ना कर्म है ये नष्ट हो जाते हैं ॥ २२९ ॥

ततः सांज्ञेतरव्यक्तम्यशरीरप्रमाणतः ।

किञ्चिद्नस्तदाकारस्तत्रास्ते स्वगुणात्मकः ॥ २३१ ॥

इसलिये यह मुक्त जीव अपने छोटे हुए शरीरके मया-
शसे कुछ कम आकारमें रहता है तथा मुक्त होने समय जो
शरीरका आकार है उसी आकारका रहता है और अपने
आत्माके गुणोंसे भरपूर रहता है ॥ २३३ ॥

स्वरूपावस्थितिः पुंसस्तदा प्रक्षीणकर्मणः ।

नाभावो नाप्यचेतन्यं न चैतन्यमनर्थकं ॥ २३४ ॥

कर्मसम होनेके बाद इस पुंसकी अवस्था स्वाभाविक
रहती है इसलिये मुक्त अवस्थामें न तो जीवका अभाव कह
सकते हैं न अचेतन कह सकते हैं और न चेतनकी व्यर्थता
कह सकते हैं ॥ २३४ ॥

स्वरूपं सर्वजीवानां स्वपरस्य प्रकाशनं ।

आनुमंडलवत्तेषां परस्मादप्रकाशनं ॥ २३५ ॥

सूर्यमंडलके समान समस्त जीवोंका स्वरूप स्वपरको
(अपने आत्माको तथा आत्मेतर सबस्य वदायोंको) प्रका-
श करना है जिसप्रकार सूर्य अन्य किसीसे प्रकाशित नहीं
होता उसीप्रकार जीव भी अन्य किसीसे प्रकाशित नहीं
हो सकता ॥ २३५ ॥

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा माणिः स्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥ २३६ ॥

ननु चाक्षेस्तदर्थानामनुभोक्तुः सुखं भवेत् ।

अतीन्द्रियेषु मुक्तेषु मोक्षं तत्कीदृशं सुखं ॥ २४० ॥

कदाचिन् कोई यहाँपर यह शंका करे कि इस संसारमें जो इंद्रियोंके द्वारा पदार्थोंका अनुभव करता है उसीको सुख मिल सकता है जो जोर धुक् होगया है वह अतीन्द्रिय है इसलिये पोक्षमें सुखकी प्राप्ति किसप्रकार हो सकती है ? ॥ २४० ॥

इति चेन्मन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो मतं यतः ।

नाद्यापि वत्स त्वं वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयोः ॥ २४१ ॥

सबके लिये आचार्य कहते हैं कि—तू मोहनीय कर्मके उदयसे ऐसा मानता है इसलिये तेरा यह मत या यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि हे बरत ! अभी तक तू सुखदुःखका स्वरूप ही नहीं जानता है ॥ २४१ ॥

आत्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरं ।

घातिकर्मक्षयोद्भूतं यत्तन्मोक्षसुखं विदुः ॥ २४२ ॥

जो केवल आत्माके अर्धीन है, जिसमें कोई किसीतरहकी बाधा नहीं है जो अतीन्द्रिय है कभी नाश होनेवाला नहीं है और जो घातिया कर्मोंके नाश होनेसे भगद हुआ है ऐसा मोक्ष सुख ही वास्तवमें सुख कहलाना है ॥ २४२ ॥
यत्तु सांसारिकं सौख्यं रागात्मकमशाश्वतं ।

यद्यप्यत्यंतगंभीरमभूमिर्मादृशामिदम् ।

प्रावर्त्तिषि तथाप्यत्र ध्यानभक्तिप्रचोदितः ॥ २५१ ॥

यद्यपि ध्यानका स्वरूप अत्यंत गंभीर है और हमारे ऐसे पुरुषोंके कहनेके सर्वथा अयोग्य है तथापि ध्यानकी भक्तिके मेरित होकर ही हमें इसमें प्रवृत्त होना पड़ा है ॥

यदत्र स्त्रलितं किञ्चिच्छास्त्रस्यादर्भशब्दयोः ।

तन्मे भक्तिपूधानस्य क्षमतां श्रुतदेवता ॥ २५४ ॥

मैं केवल भक्तिको ही प्रधान मानता हूं इसलिये अ-
त्यन्तानी होनेके कारण भी कुछ छन्द और अर्थकी भूल
होगई हो तो श्रुतदेवता हमें क्षमा करे ॥ २५४ ॥

वस्तुमापात्म्यविज्ञानश्रद्धानध्यानसंपदः ।

भवंतु भव्यसत्त्वानां स्वस्वरूपोपलब्धये ॥ २५५ ॥

पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ध्यान और ध्यान रूपी
संपदार्थ भव्य जीवोंको अपने हृद् आत्माके स्वरूपकी प्राप्ति
होनेके लिये हों ॥ २५५ ॥

जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीको धारण करते हैं और समस्त
 इंद्रादि देव जिनकी पूजा करते हैं ऐसे भागवान् श्रीमिनेन्द्र-
 देव हम जोगोंको शरीरकी ज्योति (परमौदारिक शरीर)
 ज्ञानकी ज्योति (केवल ज्ञान) और चन्द्रकी ज्योति (दि-
 व्य ध्वनि) इन तीनोंके देनेवाले हों ॥ २५९ ॥

इति श्रीतत्त्वानुशासन
 समाप्त ।

श्री धीनारायण ममः ।

सनातन जैन ग्रंथमाला ।

२०

अथ श्रीचंद्रकविकृता

वैराग्यसंनिमाला ।

(भाषानुवाद सहित)

चित्तय परमात्मानं देवं योगिसमूहैः कृतपदसेवं ।

संसारार्णववरजलयानं केवलबोधसुधारसपानं ॥ १ ॥

हे भग्य जीव ! तू परमात्माका चित्तवन कर । इस संसार में परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट देव हैं, संसार के समस्त योगियों के समूह उन्हीं के चरण कमलों की सेवा करते हैं और वे ही इस संसाररूपी महासागरसे पार करने वाले सशम जहाज हैं वे परमात्मा केवल ज्ञानके द्वारा अमृतके सपान पान किये जाते हैं अर्थात् उन परमात्मा का साक्षात् अनुभव केवलज्ञानके द्वारा होता है ॥ १ ॥

बाल्ये वयसि क्रीडासक्तः—

स्तारुण्ये सति रमणीरक्तः ।

वृद्धत्वेऽपि धनाशाकष्टः—

स्त्वं भवसीह नितांतं दुष्टः ॥ ४ ॥

हे जीव ! तू बालक अवस्थामें तो खेल रूढ़में लगा रहा तृण अवस्थामें छीमें आसक्त रहा और दृढ़ अवस्थां (पुद्गलमें) बन पानेकी आशा लगाये रहनेका भारी कष्ट भोगता रहा । इस प्रकार तू जन्मसे मरण तक अत्यन्त दुष्टता ही, धारण किये रहा ॥ ४ ॥

का ते आशा यौवनविषये

अध्रुवजलबुद्बुदसमकाये ।

मृत्वा यास्यसि निरयानिवासं

तदपि न जहसि धनाशापाशं ॥ ५ ॥

अरे ! तू इस यौवन अवस्थाके बने रहनेमें क्या आशा गा रहा है ? देख यह शरीर जलके बुद्बुदके समान अनित्य । मरकर तुझे नरकका निवास भोगना पड़ेगा परन्तु तू स्नेह के तब भी तू इस धनकी आशारूपी जालका श्याग नहीं गा ॥ ५ ॥

आतर्मे वचनं पुरा सारं

चेत्त्वं वाञ्छसि संसृतिपारं ।

मोहं त्यक्त्वा कामं क्रोधं

त्यज, भज त्वं संयमवरबोधं ॥ ६ ॥

हे भाई ! यदि तू इस संसारसे पार होना चाहता है तो मेरे बचनों की ओर सार मान । सबसे पहिले तू मोह का त्याग कर और फिर काम क्रोध को छोड़कर संयम और सद्बुद्धि का धारण कर ॥ ६ ॥

या ते कृता कस्तव तनयः

संसारोऽपि च दुःखमयो यः ।

पूर्वभवे त्वं कीदृग्भूतः

पापान्नयकर्मभिरभिभूतः ॥ ७ ॥

अरे दुष्ट विचारों का कर कि इस संसारमें कौन तो तेरा श्री है और कौन तेरा दुष्ट है । यह संसार दुःख मय है । पहिले भवमें जब तू अनेक पापों का आश्रय करनेवाले कर्मों में मग्न रहता हुआ था तब कैसा था ॥ ७ ॥

शरणमशरणं भावय गतन-

मर्यमानर्थं नित्यं नित्यं ।

न भयकायसाक्रमदिने

वांछां कुरुते तस्य दि चित्ते ॥ ८ ॥

हे जीव ! संसारमें जितने शरण हैं उन सबको तू सदा
अशरण समझ तथा जितने अर्थ वा पदार्थ हैं उन सबको
सदा अनर्थ करनेवाले विंतवन कर । यह पराक्रम दिखाने
वाला तेरा शरीर नश्वर वा अवश्य नाश होने वाला है क्या
तू अपने हृदयमें उसीकी इच्छा करता है ? ॥ ८ ॥

एको नरके याति वराकः

स्वर्गे गच्छति शुभसविवेकः ।

राजाप्येकः स्याच्च धनेशः

एकः स्यादविवेको दासः ॥ ९ ॥

यह सुद्रमाणी अकेला ही तो नरकमें जाता है और विवेक
सहित शुभ परिणामोंके साथ साथ अकेला ही स्वर्गमें जाता
है । यह राजा भी अकेला ही होता है धनी भी अकेला ही
होता है और विवेकरहित दास भी अकेला ही होता है ॥ ९ ॥

एको रोगी शोकी एको

दुःखविहीनो दुःखी एकः ।

व्यवहारी च दरिद्री एक

एकाकी भ्रमतीह वराकः ॥ १० ॥

रोगी भी अकेला ही होता है शोक भी अकेले को ही
होता है सुखी भी अकेला ही रहता है और दुःख भी अकेला

विययपिशाचासंगं मुंच

क्रोधकपायौ मृलाल्लुंच ।

कंदर्पप्रमुमानं कुंच

त्वं लुंपेन्द्रियचौरान् पंच ॥ १३ ॥

दे माणी तु विषय रूपी पिशाचों की आसक्ति को छोड़,
क्रोध और कपायोंको जड़मूलसे नाशकर, काय और मान
को खंड खंड कर टाछ तथा इंद्रिय रूपी पांचो चौरोंको
बन्ध कर ॥ १३ ॥

कुत्सितकुथितशरीरकुटीरं

स्तननाभी मांसादिविकारं ।

रेतःशोणितपूयापूर्णं

जघनच्छिद्रं त्यज रे । तूर्णं ॥ १४ ॥

यह शरीररूपी कौशदी अत्यंत कुत्सित और कुथित है
श्लिषोंके स्तन और नाभि मांसादिकके विकार हैं और जघन-
छिद्र अर्पण पोनि, वीर्य रुधिर और पीन पृथिव पदार्थोंसे
परिपूर्ण है इसलिये हे मूर्ख ! बहुत ही शीघ्र तु इनका त्याग
र ॥ १४ ॥

संसाराब्धौ बालमनंतं

त्वं वसितोऽसि बराक । नितांतं ।

मा कुरु यौवनधनगृहगर्वं
तव कालस्तु हरिष्यति सर्वं ।
इंद्रजालमिदमफलं हित्वा
मोक्षपदं च गवेपय मत्वा ॥ १८ ॥

हे माया तु यौवन धन और घर आदिका अभिमान
मतकर क्योंकि यह काल तेरे इस यौवन धन आदि सबको
हरण कर लेगा यह धन यौवन आदि सब इंद्रजालके समान
निष्फल है यही समझकर हे जीव नू इनका त्यागकर और
मोक्ष पथकी गवेपया वा त्यागी कर ॥ १८ ॥

नीलोत्पलदलगतजलचपलं
इंद्रचापविव्युत्समतरलं ।
किं न वेत्ति संसारमसारं

भ्रांत्या जानासि त्वं सारं ॥ १९ ॥

हे माया यह संसार नील कमलके पक्षेपर पड़े हुए जलके
समान चंचल है तथा इन्द्रधनुष अथवा विजलीके समान क्षण-
भंगुर (क्षीप्रही नाश होनेवाला) है । हे जीव क्या तू इस
पेसे असार संसारको नहीं जानता ? अथवा इसमें होनेवाले
परिभ्रमणके द्वारा ही तू इसे सारभूत समझता है ॥ १९ ॥

शोकवियोगभयैः संभरितं
संसारारण्यं त्यज दुरितं ।

मत्ता और शोचपरिणामरूप समताका पालनकर और आरा-
रूपी दामीका साथ जोड़ ॥ २६ ॥

पर्यंकदिविधेरभ्यासं यत्नतया कुरु योगाभ्यासं ।
दुर्धरमोहमहासितसर्पं वीलय योचय मर्दय दर्पं २७

हे जीव ! तू पर्यंक आसन आदि विधिपूर्वक षष्ठे प्रपन्नसे
योगाभ्यासका अभ्यासकर । दुर्धर मोहरूपी बदेमारी बाले
सर्पको बसकर और अभिमानको गूर गूर करदात हाथ
कर तू अपने आत्माका ज्ञान सम्पादनकर जबका मोहछा-
र्गमें चलनेकेलिये आत्माको साधपान कर ॥ २७ ॥

पूरककुंभकरेचकपयनैः संसारोपनदाहनदहनैः ।
कृत्वा निर्मलकायं पूर्वं त्वं यदि वांछानि मोक्षगपूर्वं २८

हे जीव यदि तू अपूर्व मोक्ष पद प्राप्त करनेकी इच्छा
करता है तो संसाररूपी ईधनको जलानेके लिये अग्निके
समान पूरक कुंभक और रेवट वरनोंके हाथ पकने दहने
अपने शरीरका निर्वह कर ॥ २८ ॥

प्राणविनिर्गतपवनसमुहं शंभित्वा स्थोटय कलिनिघटं
यदा मद्भारि विलीनं कुरु त्वं त्वमसे केवलबोधमनेते २९

प्राणसे निकले हुए पवन समूहको रोड़ कर लोको
समूहको नाश कर और फिर इस पवन समूहको दह्यद्भार

में लेजाकर विलीन कर इस प्रकार करनेसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

हृदयादानीय च नाभिं प्रति वायुं तदनु च तं पूरयति
योगाभ्यासचतुरयोगीन्द्राः पूरकलक्षणमाहुरतन्द्राः ॥

प्रसादग्रहित और योगाभ्यास करनेमें चतुर ऐसे मुनि-
राज वायुको हृदय स्थानसे लेकर नाभितक पूरण करनेको
पूरक कहते हैं ॥ ३० ॥

नाभिमगं जे पवनं रुध्वा स्थिरतममत्र नितांतं बध्वा
पूर्णकुंभमभिर्भररूपं कथयति योगी कुंभकरूपं ३१

उस पूरक पवनका नाभि कमलमें स्थिररूपसे रोककर
निमग्नकार पूर्ण कुंभ भरते हैं उसीप्रकार अच्छीतरह भरनेको
पागां लाग कुंभक पवन कहते हैं ॥ ३१ ॥

निस्माग्यति शनैस्तं कोष्ठान् पवनं यो योगीभग्वचनात्
रेचकान् यो गी कथयति यो जीवान् मोक्षं प्रापयति ॥

योगीश्वरगुरु वचनानुसार उस वायुका उस काठेमें पीरे
बार बार निकालनेका पागां लाग रेचक पवन कहते हैं ।
यह तीन प्रकार का पागां लाग प्रेम कहने वाला है । भाषार्थ—
इस प्रकार १०० बार पूरक पवन व्यास करना परंपरामें
आशय है ॥ ३२ ॥

नाभिमगं पवनं रुध्वा स्थिरतममत्र नितांतं गृह्णाति विचार्य

वैराग्यमणिमाला ।

तत्रोत्पत्तेर्वातचतुर्णां संचरणां च कलय संपूर्णा
 हे मृद ! इस नासिकाके मध्यभागमें

हे मृद ! इस नासिकाके मध्यभागमें चार नगर हैं।
 अच्छी तरह बितवत कर। उन्हीं चारों नगरोंसे पृ
 थंडल अपमण्डल तेजोमण्डल और वायुमण्डल इन चारों प
 की उत्पत्ति होती है। इन चारों पवनोंके सचरणोंको (
 नागमनको) अच्छी तरह समझ ॥ ३३ ॥
 चक्षुर्विषये श्रवसि ललाटे नासै

चक्षुर्विषये श्रवसि ललाटे नाभौ तालुनि हृत्कजनि
तत्रैकास्मिन् देशे चेतः सदध्यानी धरतीत्यातिशान्तं ३१
उच्यते ध्यान करनेवाला ध्याता अपने ध्यान के
शांतता पूर्वक नेत्रों में ध्यान करता है।

वचन ध्यान करनेवाला ध्याता अपने हृदय को अत्यंत शांतता पूर्वक नेत्रों में धारण करता है, कानों में धारण करता है कलाई पर धारण करता है नाभि में धारण करता है, तालु में धारण करता है अर्धना हृदयरूपी कमल के निकट धारण करता है। इन ऊपर लिखे स्थानों में से किसी एक स्थान में धारण करता है ॥ ३४ ॥

योजनलक्षप्रामितं कमलं संचित्यं जांघूनदविमलं ।
कोशदेशमंदिरगिरिसहितं क्षारसमद्रस्यो

सबसे पहिले एक लाल पांगन लंबा चौड़ा गोल जं-
मलकी धुरी स्थान पर है।

कमलकी धुरी स्थान पर मंदराचल (मेरु) पर्वतका चित्र-
धन करना चाहिये और वह कमल क्षीर सागररूपी सरोव-
रमें है ऐसा विचार करना चाहिये ।

तस्योपरि सिंहासनमेकं -
तत्र स्थित्वा कुरु सद्ध्यानं ।

प्राप्त्यसि जीव ! शिवांऽमृतपानं ॥३६॥

उस कमलके ऊपर शरद ऋतुके चंद्रमाके समान निर्मल ऊंचा और मनोह्र एक सिंहासनका चित्रण करना चाहिये और उस सिंहासन पर स्वयं अपने आत्माको विराजमान कर उत्तम ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान करनेसे हे जीव तू शीघ्र ही मोक्षरूपी अमृतका ध्यान करने लगेगा ॥

उदनंतरमाध्येयं रम्यं नाभीमध्ये कमलं सौम्यं ।
षोडशपत्रप्रमितं सारं स्वरमालान्वितपत्राऽऽधारं ३७

उसके बाद अपनी नाभिके मध्यभागमें एक मनोहर और सौम्य केपलका चित्रण करना चाहिये । उस कमलक सोलह दल हों और एक एक दल पर एक एक स्वरके हिसाबसे सोलह दलों पर सोलह स्वर लिखे हों ॥

रेफकलाधिदुभिरानन्दं
तन्मध्ये संस्थाप्यं शुद्धं ।

१ 'चेतय सिद्धस्वरूपमानं' ऐसा पाठ हो सकता है ।

शून्यं वर्णं सत्त्वं तद्व्यं तेजो मयमादां संदिच्यं ॥ ३८ ॥

इस कमलके मध्यभागमें अत्यन्त शुद्ध सच दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला, अत्यंत दिव्य, और (?) ऐसा रेफ और बिंदु सहित शून्य वर्ण अर्थात् हकार (हं) व्यापन करना चाहिये ॥ ३८ ॥

तरमाशिर्यान्ती धूमाली पश्चादग्निकणानामाऽऽली
संचित्यानुज्वालाश्रेणी भव्यानां भवजलधेद्रीणी ३९

इस हं बीजाक्षरके रेफसे पुनः की पंक्ति निकल रही है इसके बाद अग्निके वफुलिगोंका समूह निकल रहा है और उसके बाद मध्य जीवोंको संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये नावके समान अग्निकी ज्वालाकी पंक्तियां निकल रही हैं ऐसा चितवन करना चाहिये ॥

ज्वालानां निकरेण ज्वालयं कर्मकजाष्टकपत्रं शल्यं ।
अवतानं हृदयस्थं चित्तं मोक्षं यास्यसि मानय सत्त्वं ॥

इस कमलके नीचे एक हृदयमें विराजमान ऐसे आठ दलवाले कमलका चितवन करना चाहिये जिसके आठों दलोंपर आठों कर्म रखे हों और फिर उस ज्वालाके समूह से वह शल्यके समान आठों कर्मों सहित कमल उल रहा है ऐसा चितवन करना चाहिये । ऐसा चितवन करनेसे तुम्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगी यह बात तुम्हें निश्चल सत्य मान ॥

कोणत्रितयसमान्वितकुंडं वह्निवीजवर्णैरवित्त्रंडम् ।
दग्धय मध्ये क्षिप्त्वा पिंडं पश्यसि सिद्धिवधुवरतुंडं ॥

इसके बाद शरीरके बाहर त्रिकोण अग्नि कुंडका चित्रन करना चाहिये । वह त्रिकोण कुंड अग्निबीजाक्षर “ रं ” से परिपूर्ण हो । उस अग्नि कुंडमें शरीरको स्थापन कर जलाना चाहिये अर्थात् ऐसा चित्रन करना चाहिये इसप्रकार चित्रन वा ध्यान करनेसे मुक्तिरूपी स्त्रीका सुंदर मुख तुम्हें देखनेको मिलेगा । भावार्थ—तु शीघ्र ही मुक्त होगा । यह अग्निवी घारणाका स्वरूप कहा ॥ ४१ ॥

आकाशं संपूर्णं व्याप्य

पृथ्वीवलयं सर्वं प्राप्य ।

वातं वातं हृदि संभारय

परमानंदं चेतसि धारय ॥ ४२ ॥

तदनंतर संपूर्ण आकाशमें व्याप्त होनेवाले तथा संपूर्ण पृथ्वी मंडलमें प्रवेश करते हुए वायुका चित्रन करना चाहिये और फिर उस वायुको अपने हृदयमें धारण करना चाहिये इसप्रकार अपने हृदयमें परमानंदको धारण करना चाहिये ॥

तेन वातवलयेनोद्भाप्यं

भस्मगुंदमनुदिनमास्याप्यं ।

द्वादशांतमध्ये सद्धानं

कुरु सिद्धानां परमं ध्यानं ॥ ४६ ॥

तदनंतर चितवन करना चाहिये कि उस वायुसमूहने उस जलाये हुए शरीरकी भस्मकी उदादिया है फिर धीरे धीरे उस वायुको द्वादशांत स्थानमें () स्थापन कर शांत करना चाहिये इसप्रकार सिद्धपरमेष्ठीका परम-ध्यानरूप श्रेष्ठमदान करना चाहिये। यह मारुती धारणा है।

आकाशे संगर्जितमुदिरं

सेन्द्रचापमासारसुसारं ।

नीरपूरसंश्लवितसूरं

संरोप्येति घनाघननिकरं ॥ ४७ ॥

इसके बाद आकाशमें इंद्रधनुष, विनली, बादलोंका गर्भना बादलोंका ध्वज परसना, पानीके पूरसे धूपका क्षुब्धजाना या बहजाना आदिका तथा बादलोंके समूहका चितवन करना चाहिये ॥ ४७ ॥

अर्धचंद्रपुटसमसंराधं

वारणपुरसंचित्यमवाधं ।

अमृतपूरवर्षणशशिसारं

वृष्टयोगिवप्पीहकनिकरं ॥ ४८ ॥

तदनंतर अर्धपेक्षाकार निर्वाप अष्टमपद अन्तर्ध्वंशति
सारधृत् पेक्षाके समान बाह्यधृत् (बाह्यपेक्षा) का विन-
श करना चाहिये ॥ ४१ ॥

काला स्नापितारशस्मिन्लभं
दर्शनपोषधीर्षशितनिलयं ।

निष्कमपिष्टं तद्विज्ञातलभं

स्मर निजजीवे निर्मलकार्ये ॥ ४२ ॥

इसके बाद आत्मा का विषय विषयों द्वयोः विद्याओंके
समूहका बोधार्थ है, जो दर्शन द्वारा बीज और बोधका
द्वयार्थका बोध है जो स्वयं वैश्वानर स्वयं है, मोक्ष
का विज्ञातार्थ है और विज्ञातार्थ अर्थात् मोक्ष
का समूह अर्थात् निर्मल है वेगे अपने मायाका विन-
श करना चाहिये । यह वाक्यार्थ वाक्यार्थ है ॥ ४२ ॥

मायामन्दनिर्जितमविशोक्तिं

मुक्त्यानामुक्त्यर्थं प्रति ।

जीवे रक्षणार्थं नमोऽहं

स्वयं-स्वयं स्वयं कृतमर्थार्थे ॥ ४३ ॥

इसके बाद विषयक विषयार्थ का बोधार्थ अर्थात् मोक्ष
का बोध है, जो स्वयं स्वयं-स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं
स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं

वैराग्यमणिमाला ।

कर परमदेव मेरा आत्मा ही है ऐसा चितवन करना चाहिये
यह नखरूपवर्ती धारणा है ॥ ४७ ॥

कुंभवातेन च तं संचित्यं

ऊर्ध्वरेफसंयुक्तं नित्यं ।

सकलविंदुनानाहतरूपं

स्थापय चित्ते छेदितपापं ॥ ४८ ॥

तदन्तर समस्त पापोंको नाश करने वाला, सकल विंदु
सहित, ऊर्ध्वरेफसे विराजमान और सदा चितवन करने
योग्य ऐसे बनाहत मंत्रके स्वरूपको कुंभवातके द्वारा हृदयमें
स्थापन करना चाहिये ॥ ४८ ॥

कमलमेकमारोपय चाग्रे

आरोप्य स्मर तद्वलवर्गे ।

सर्वमंत्रबीजं हृदि नितरां

कामक्रोधकषायैर्विरतं ॥ ४९ ॥

साम्प्रदने एक कपलका चितवन करना चाहिये और
उसके समस्त दलोंपर स्वरोंका चितवन करना चाहिये । काम
क्रोध और कषायोंसे रहित होकर समस्त मंत्रोंके बीजको
हृदयमें सदा चितवन करते रहना चाहिये ॥ ४९ ॥

शरदिदोर्निर्गच्छंतं संतं

मंत्रराजमाराधय सततं ।

तालुमरोरुहमागन्तं

मेराऽमुतपारागते ॥ ५० ॥

बार खुले पंखामे निकलते हुए उस पंखामझा सरा
जरागन करो रहना नादिने । ५० पंखाम तालुकी कब
के लपीन जागा है और मेरुकी मगुरुकी बारा बरागा रा
है रेगा गिरान करना नादिने । इनके बाद ॥ ५० ॥

भूतयोर्भ्यो नाऽगोप्यं

उद्घाप्य माणाभे स्थाप्ये ।

पुनरुद्घाप्य न हृदये धार्ये

नेपाऽपदविपये न्यकार्ये ॥ ५१ ॥

उम पंखामझा दोना भाइ की लनाओंके कण्ठमागमें
विस्तारमान करना नादिने फिर बरागे भी बराकर मागिहाके
अबमागमें स्थापन करना नादिने फिर बरागे उठाकर हृद
यमें कण्ठ करना नादिने और फिर उम पंखामझा ने
की हृदयमें विस्तारमान करना नादिने ॥ ५१ ॥

भोमदे हृदये न्येताः

नार्ये विपय शुभमविताः ।

नदीऽपदमागमते

विद्वद्भ्यो न्ये न्येताः ॥ ५२ ॥

शुभ वेष बनानेवाला अर्थात् मोक्ष पद प्राप्त कर देने-
वाला सोमदेव आचार्यका उपदेश अपने हृदयमें धारण करना
चाहिये तदनन्तर विद्वान् लोगोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये
नासिकाके अंतिम भागमें ' लं ' बीजाक्षर आरोपण करना
चाहिये ॥ ५२ ॥

एवमादिमंत्राणां स्मरणं

कुरु जीव ! त्वं तेषां शरणं ।

यत् सामर्थ्याद्विजहसि मरणं

संसारान्धेः कुरुपे तरणं ॥ ५३ ॥

हे जीव ! तू इस प्रकारके और भी अनेक मंत्रोंका स्मरण
कर तथा उन्हींको शरण मान क्योंकि उन मंत्रोंकी सामर्थ्य
से तेरा जन्म मरण छूट जायगा और तू संसाररूपी महासा-
गरसे पार हो जायगा ॥ ५३ ॥

अविचलचित्तं धारय बंधो ।

यास्यसि पारं संसृतिसिंधोः ।

त्वं च भविष्यसि केवलबोधो

हंसत्वं प्राप्स्यसि शिवसिंधोः ॥ ५४ ॥

हे माई ! तू स्थिर चित्त होकर उन मंत्रोंको अपने हृदयमें
धारण कर, उन मंत्रोंको हृदयमें धारण करनेसेही तू संसार-
रूपी समुद्रसे पार हो जायगा, केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञ हो

जायगा और मोक्षरूपी समुद्रमें तू हंसके समान उच्च
पहुँच जायगा ॥ ५४ ॥

शुद्धरूपचिन्मयचित्पिंडं

विज्ज्योतिश्चिच्छक्त्योनीडं ।

चिद्रम्यं चित्कौमुदिचंद्रं

स्मर बोधाधिपतिं गुणसांद्रं ॥ ५५ ॥

हे जीव ! वो अत्यन्त शुद्ध, (चैतन्यरूप ज्योति) और
चैतन्यरूप शक्तिका आधार भूत है जो चैतन्य शक्तिके द्वारा ही
पनोहर है जो चैतन्यरूप चांदनीके लिये चंद्रमा है पूर्णताका
अधिपति वा स्वामी है और जो समस्त गुणोंसे भरपूर है ऐसे
परम ब्रह्म परमात्माका तू चितवन कर ॥ ५५ ॥

निर्मलचिद्रूपामृतसिंधुं

शुक्लध्यानांशुजकजबंधुम् ।

सिद्धिवधूसरसीविरहंसं

पश्य शिवं शांतं च निरहं ॥ ५६ ॥

हे जीव ! यह मोक्ष निर्मल चैतन्यरूप अमृतका समुद्र है
शुक्लध्यान रूपी कमलकेलिये स्वर्प है, मुक्तिप्रीती रूपी सरोव-
रीके लिये वरम हंस है, अत्यन्त शांत है और निरह
असंख्य रूप है ऐसे मोक्ष

धैर्यायमणिमाळा ।

ज्ञानार्णवकल्लोलकलापे

क्रीडति योऽजसं शिवरूपे ।

नवकेवललब्धिभिरापूर्णः

सेव्यंते मुनिभिर्गतवर्णः ॥ ५७ ॥

जो सबतरहके बर्णोंसे रहित है नौ केवल लब्धियोंसे
परिपूर्ण है और ज्ञानरूपी महासागरकी लहरोंके समूहरूप मो-
सके स्वरूपमें जो सदा क्रीडा करता रहता है उसकी मुनि-
सोग भी सेवा करते रहते हैं ॥ ५७ ॥

केवलकैरविणीविप्रेशं

मुक्तिकामिनीकर्णावतंसं ।

त्रिमुवनलक्ष्मीभालाविशेषं

लब्धिसौधरत्नानां कलशं ॥ ५८ ॥

शिवहंसीसंगमसस्नेहं

अष्टगुणोपेतं च विदेहं ।

बोधिमुधारसपानपावित्रं

साम्यसमुद्रं त्रिमुवननेत्रं ॥ ५९ ॥

अनाद्यखंडाचलसद्वेद्यं

योगितुंदवृंदारकवचं ।

बनेहुए राजभवनके लिये कलश हैं, और मोक्षरूपी इंद्रिणीके साथ समागम करनेके लिये स्नेहरूप हैं । जो सम्पत्कृत्य आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, शरीररहित हैं, स्तनययरूपी अमृत इसके पीनेसे जो अरयन्न पवित्र हैं, जो समताभावोंके समुद्र हैं और तीनों लोकोंके नेत्र हैं । जिनका सद्बोध अर्थात् सुख अनादि है अखंड है और अवल है जो योगियोंके समूह द्वारा बंदनीक है हरिहर प्रसा आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो केवल ज्ञानके कल्याणोत्सव होनेसे ही मनोहर हैं, जो दादशांग बायीं रूपी नदीको प्रगट करनेके लिये सुमेरु पर्वत हैं मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये हाथकी अरसी हैं, कर्मरूपी पर्वतको सूर्य करनेके लिये वज्र हैं और मोक्षरूपी लक्ष्मीके गलेहार हैं । जो केवल आकाशके आकारस्वरूप हैं, पुरुषाकार हैं, अरूपी हैं जिनके संसारसंबंधी संताप मर नष्ट होगये हैं जो कामाग्निके प्रवेशसेभी रहित हैं और जो तीनों लोकके भ्रम जीवोंका दित करनेके लिये पिताके समान हैं । इत्यादि अनेक गुणोंके समूहसे जो परिपूर्ण हैं जो अष्ट प्रवचन माहात्म्यको (ध्रुवज्ञानको) प्रगट करनेके लिये पिताके समान हैं और जो संसारके किनारेको भी वह्मपन कर चुके हैं अर्थात् संसारसे सर्वथा पार हो चुके हैं ऐसे परमात्माको तू शीघ्र ही चित्तबन कर ॥ ६८-६३ ॥

निजदेहस्थं स्वर रे मूढ

त्वं नो चेद भ्रमिष्यसि गूढः ।

बनेहुए राजभवनके लिये कलश हैं, और मोक्षरूपी हंसिनीके साथ समागम करनेके लिये स्नेहरूप हैं । जो सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, शरीररहित हैं, रत्नत्रयरूपी अमृत इसके पीनेसे जो अत्यन्त पवित्र है, जो सप्तताभावोंके समुद्र हैं और तीनों लोकोंके नेत्र हैं । जिनका सद्बोध अर्थात् सुख अनादि है अखंड है और अवल है जो योगियोंके समूहद्वारा बंदनीक है हरिहर प्रभा आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो केवल ज्ञानके कल्याणोत्सव होनेसे ही मनोहर हैं, जो द्वादशांग वाष्पी रूपी नदीको प्रगट करनेके लिये सुमेरु पर्वत हैं मोक्षरूपी छद्मीको प्रसन्न करनेके लिये हाथकी अरसी हैं, कर्मरूपी पर्वतको पूर्ण करनेके लिये बज्र हैं और मोक्षरूपी छद्मीके गलेहार हैं । जो केवल आकाशके आकारस्वरूप हैं, गुरुपाकार हैं, अरूपी हैं जिनके संसारसंबंधी संताप मर नष्ट होगये हैं जो कामाग्निके प्रवेशसेभी रहित हैं और जो तीनों लोकके भग्न्य जीवोंका हित करनेके लिये पिताके समान हैं । इत्यादि अनेक गुणोंके समूहसे जो परिपूर्ण हैं जो अष्ट प्रवचन माताओंको (भुक्तज्ञानको) प्रगट करनेके लिये पिताके समान हैं और जो संसारके किनारेको भी उल्लंघन करनेके हैं अर्थात् संसारसे सर्वथा पार हो चुके हैं ऐसे परमात्माको वक्ष्यामी ही वित्तन कर ॥ १८-२३ ॥

निजदेहस्य स्मर रे मूढ

त्वं नो चेद् भ्रमिष्यसि गूढः ।

श्रीमत्पूज्यपादस्वामिविरचित

इष्टोपदेश ।

हिंदी भाषानुवाद गणित ।

यस्य स्वयं स्वभावातिरभावे कृत्स्नवर्मणः ।

तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

अर्थ—समस्तकर्मोंके अभावसे—नष्ट होजानेवाले जिससे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होगई है और जो सम्यग्ज्ञानस्वरूप है उस परमात्माके लिये प्रतिपूर्वक ममकार है

भावार्थ—निर्धल निधल जो वैश्वरूप परिहृत कसका माय रहा स्वभाव है । इस स्वभावकी मकरता इजानाकराई आदि दुष्प कर्म और राग द्वेष आदि भावकर्मोंके शरीर नष्ट हो जानेसे होती है तथा इन्हींके नाशसे आत्मा स्वस्वरूपसे हुए सम्यग्ज्ञान स्वरूप और ब्रह्म आत्मा—परमात्मा कहा जाता है इसलिये जिस परमात्माने समस्त कर्मोंके अभावसे स्वस्वरूप प्राप्त करालिया है और इसीकारण अवेदनकी अपेक्षा वह सम्यग्ज्ञान स्वरूप है वह परम अविद्वत्को राज परमात्मा

हमारा कल्याण करे-हमें भी परमात्म-स्वरूप होनेकी शुद्धि प्रदान करे ॥ १ ॥

स्वस्वरूपकी स्वयं प्राप्ति विना दृष्टान्तके कैसे ठीक मानी जा सकती है ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—
योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता ।

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥२॥

अर्थ—जिसप्रकार सुवर्णरूप परिणाममें कारण योग्य उपादान कारणके संबंधसे पत्थर सुवर्ण होजाता है—पत्थर रूपसे उसका व्यवहार न होकर सुवर्ण रूपसे व्यवहार होने लगता है उसीप्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव रूप सामग्रीके मात्त हो जानेपर आत्माका स्वस्वरूप भी प्रकट हो जाता है ।

भाषार्थ—जो पत्थर सोनारूप परिणत होजाता है उस पत्थर-को सुवर्ण पाषाण कहते हैं तो जिसप्रकार समर्थ कारणोंकी सहायतासे सुवर्ण पाषाण सोना होजाता है—जिसका पहले पत्थर रूपसे व्यवहार होता था वह साक्षात् सोना हो जाता है उसीप्रकार जो आत्मा कर्मोंके जालमें फंसा रहनेके कारण मलिन बना रहता है वही आत्मा योग्य द्रव्य योग्य क्षेत्र योग्य काल और योग्य भावस्वरूप असाधारण कारणके मात्त होजानेपर अपना निर्मल निश्चल धैर्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है, वही आत्मा परमात्मा होजाता है ॥ २ ॥

शंका—अरिषा सत्य आदि व्रतोंके पाठन करनेपर स्वयं

इष्टोपदेशः । १

रूपकी प्राप्ति होती है यह पुक्तिपुक्त सिद्धान्त है । यदि उस स्वरूपकी प्राप्ति शुद्धम्यादि साधनोंसे ही हो जायगी तो फिर व्रत आदिका आचरण करना व्यर्थ है क्योंकि स्वरूपकी प्राप्तिमें व्रत आदि कारण है यदि जनोंकी गैरमोक्षदगीमें भी स्वरूप प्राप्त हो जायगा तो व्रत कारण नहीं हो सकते सारार्थ— व्रतोंका आचरण करना व्यर्थ कायको बखोद देना है । उद्धर—

वर्त वृत्तैः पदं दिवं नायूतेर्बत भारकः ।
छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्मदान् ॥ ६ ॥

अर्थ—जिनाप्रकार छायामें बैठकर अपने शायीकी राह देखनेवाले पुष्पको छाया, ताँति प्रदान करता है और भाग्य-धूपमें बैठकर अपने शायीकी राह देखनेवालेको वृष्टि पिछता है उसीप्रकार व्रतोंके आचरणसे जनोंका प्राप्ति साधन होता है और जनोंकी कृपासे पहले मरकटदुःख भोगने पड़ते हैं पीछे मोक्ष मिलती है इसलिये जनोंका व्रत करना ठीक ही है और जनोंका रहना पुण्य नहीं । सारार्थ— शुद्ध शुद्ध आदि साधनों ही कारण है, व्रत आचरण कारण नहीं, तब व्रत आचरण करनेकी क्या आवश्यकता है । व्रतका आचरण करना व्यर्थ ही है । व्रतका साधन रहने विद्या है नि ज्ञान आचरण करना व्यर्थ नहीं क्योंकि

अवती रहनेसे पहले पापका उपार्जन होता है और उसका फल नरक आदिके भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं, पीछे बड़ी देरीसे मोक्ष प्राप्त होती है अहिंसादि व्रतोंके पालनेसे नरक आदिके कष्ट नहीं भोगने पड़ते, स्वर्ग सुखोंके साथ मोक्ष प्राप्त हो जाती है इसलिये व्रतोंका पालन करना सार्थक है। वास्तवमें तो अमरी मनुष्यकी बुद्धि सर्वदा मिथ्या मार्गमें लगी रहती है, उसे हिताहितका विवेक ही नहीं सूझता इसलिये स्वस्वरूपकी प्राप्तिमें सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि कारण हैं यह ज्ञान ही उसे जल्दी नहीं होता किंतु जो मनुष्य व्रती है—व्रताचरण करते हैं उन्हें हिताहितका विवेक रहता है—वे ही यह शीघ्र जान सकते हैं कि सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि योग्य सामग्रियोंकी प्राप्तिसे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती है इसलिये जब यह बात निर्दोष है कि व्रतोंके आचरणसे ही जल्दी स्वस्वरूपकी प्राप्ति है अव्रतोंसे नहीं तब व्रतोंका पालन कभी निरर्थक नहीं माना जा सकता ॥ ३ ॥

संज्ञा—यदि व्रताचरणसे स्वर्ग आदि मोक्ष सुखकी शीघ्र प्राप्ति होती है तो जीवोंकी आत्मामें भक्ति न होगी क्योंकि आत्म-भक्तिसे सुद्रव्यादि सामग्रियोंकी जब प्राप्ति होगी तब बड़ी देरीसे मोक्ष सुख मिलेगा इसलिये शीघ्र स्वर्ग आदि संसार सुखकी प्राप्तिमें कारण व्रताचरण करना ठीक है, देरीसे मोक्षसुखकी प्राप्तिमें कारण सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्रियोंके लिये प्रयत्न करना ठीक नहीं ? उचर—

यत्र भावः शिवं दत्ते योः कियद् दूरवर्तिनी ।

इष्टोपदेश ।

यो नयत्याशु गव्यूर्तिं क्रोशार्थे किं स संदिति ॥४॥

अर्थ—जिस प्रकार जिस मनुष्यमें यह सामर्थ्य है कि किसी भारको सुखी २ दो कोश ले जाता है तब वह उस भारको आधा कोश लेजानेमें विघ्न नहीं होता—आधा कोश लेजाना कुछ भी चीज न समझकर तत्काल ले जाता है उसी प्रकार जिस भाषमें यह सामर्थ्य है कि उससे मोक्ष सुखकी प्राप्ति हो जाती है तब स्वर्ग सुखकी प्राप्ति क्या चीज है अर्थात् अत्यंत कठिन मोक्ष सुखके मिल जानेपर आसान स्वर्ग सुख मिल जानेमें कोई अट्ठचन नहीं आसक्ती ।

भावार्थ—जो पदार्थ महान शक्तिशाली होता है वह सरल और कठिन दोनों कार्य करसकता है और जो थोड़ी शक्तिशाली होता है वह सरल ही कार्य कर सकता है कठिन नहीं ।

सुखकी प्राप्तिमें सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री महान शक्तिशाली कारण है उसलिये उससे सरल कार्य स्वर्ग सुख भी प्राप्त होजाता है और कठिन कार्य मोक्ष सुख भी मिल जाता है किंतु अल्पशक्तिशाली वृत्तावरणसे केवल स्वर्गसुख ही प्राप्त होगा मोक्षसुख नहीं इसलिये विद्वान् मनुष्योंको कभी आत्मव्यक्तिमें आलस नहीं होसकता किंतु वह यह समझकर कि वृत्तावरणसे स्वर्ग आदि सुखके साथ मोक्षप्राप्ति होती और वृत्तावरणके साथ सुद्रव्यादि सामग्रीकी प्राप्तिसेलिये ही अथवा आत्मव्यक्ति किंवा आत्मव्ययानसे स्वर्ग

मन आवरण वा आत्मवृत्तिते जब स्वर्ग सुखकी सि-
द्धि होगई तब स्वर्गमें जाने पर क्या क्या कल प्राप्त होते हैं ।
इस बातका समाधान ग्रन्थकार करते हैं—

हृषीकजमनातंकं दीर्घकालोपलालितं ।

नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव ॥५॥

अर्थ—देवगाण स्वर्गमें इंदिय जन्म और छत्रु जन्म दुबटो
रहित, बहुत काल तक भोगनेमें आनेवाले अनन्य सुख सु-
खका आस्वादन करते हैं ।

भावार्थ— सुख आत्मिक भवे है और उसकी बढतना
व्यपावसेही योश व्यवस्थामें होती है क्योंकि वेदनीय कर्म
जस आत्मिक भर्षका सुखका विरोधी है और जब तक जीव
संसारमें चलता रहता है तब तक बगबर वेदनीय कर्मका आ-
स्वाके साथ संबन्ध बना रहता है । कदाचिन् स्वर्गके सुखको
ही लोग वास्तविक सुख न मान बैठे इसलिये ग्रन्थकारने दावा
जसका स्वरूप समझाया है कि स्वर्गका सुख इंद्रियोंसे जाच-
पान, बेरियोंसे जापन हुए दुःखसे रहित, और बहुत काल
तक अवशोगमें आनेवाला है इसलिये हुए अच्छा है किन्तु
वास्तविक सुख इससे भिन्न है उसकी मगदनामें इंद्रियोंकी
आवश्यकता नहीं, न काळकी मर्यादाकी जरूरत है इसलिये
वास्तविक सुख अदीक्ष्य और सर्वदा जापन रहनेवाला है
किन्हीं प्रकारके दुःखका जसके साथ विच्छेद ही नहीं इस-

तिये स्वर्ग आदिके सुख हेय और वास्तविक सुख उपादेय है ।
 यहाँ पर मन्यकारने देवोंका सुख देवोंके ही सुखके समान
 है इस प्रकारसे उपमालंकारका उपयोग किया है उसका
 तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार ' रामरावणयोर्बुद्धं रामरा-
 व्यबोरित ' अर्थात् रामचंद्र और रावणका बुद्ध रामचन्द्र और
 रावणके बुद्धके समान ही हुआ, अन्य बुद्ध कोई बड़ी और
 कमनी है इसलिये अन्य बुद्धोंसे उसकी तुलना नहीं हो स-
 कती वही प्रकार देवोंके सुखकी तुलना देवोंके ही सुखके
 साथ हो सकती है अन्य सुखके साथ नहीं क्योंकि अन्य
 सुख कोई बड़ी है और कोई कमनी है ॥ ५ ॥

यदि कदाचित् कोई मनुष्य इतने घरी स्वीकार कर
 बैठे कि मोगाका गुण ही वास्तविक गुण है उसके मधो-
 बाध प्रगकार उपादेय देने हैं—

वागनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिना

तथा हृद्युक्तेजयंत्येते मोगा रोगा इत्यादि ॥ ६ ॥

अर्थ—यह जो जीवोंका इन्द्रियजन्य सुख है वह वागना
 से उत्पन्न होनेके कारण दुःख ही है क्योंकि आत्मनि काकर्म
 विमलदाह रोग विषममें परदाह उत्पन्न कर देने हैं अभीप्र-
 काश मोग भी परदाह वैश करनेवाले हैं ।

अर्थ—यह कदाचित् मोग उपादायी है इगनिते इस है
 और यह कदाचित् मोग अनुपादायी है इगनिते अनित्य है इगन-

कारका जो कोई आत्माका संस्कार है वह वासना है । इसी वासनाके कारण, भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखको लोग वास्तविक सुख समझ बैठते हैं यह बड़ी भूल है क्योंकि जिसप्रकार विपश्चिकालमें रोग हो जानेसे आत्माको घबड़ाहट हो जाती है उसीप्रकार इन भोगोंसे भी घबड़ाहट होजाती है । कहा भी है—

रम्यं हर्म्यं चंदनं चंद्रपादा येनुर्याणा शोभनस्या युवत्यः ।

मैत्रे रम्याः क्षुण्णपातार्वितानां शर्बोरमास्तंदुलमस्थामृताः ॥

अर्थात् जो मनुष्य भूख और प्याससे दुःखी है उन्हें मनोहर महल, चंदन, चंद्रपादी किरण, वेणु, बीन बाजा और सुबत्ती खिपां इत्यादि भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वास्तव मौजूद हैं तो पर चंदन आदि समस्त वस्तु अच्छे लगते हैं नहीं तो नहीं, और भी कहा है—

आतपे धृतिमता सह बन्धा यामिनीदिरदिणा विहरोन ।

सेदिरे न किरणा दिमरदमेहुःचित्ते मनसि सार्वमसद्यः ॥

अर्थात् जो पत्नी अपनी प्यारीके साथ धूममें उड़ता फिरता या तयापि उसे धूपका कष्ट नहीं मालूम पड़ता या उसी पत्नीका जिससमय अपनी पायुप्यारीके साथ रागको विषोग होगया तो उसे शीतल भी चंद्रमाकी किरने अच्छी नहीं लगती इसलिये यह बात सर्वपा युक्त है कि इंद्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख कल्पना या वासना यात्रसे जायमान होनेसे असही नहीं और अतएव भोगोंसे सुखकी आशा दुरादा है,

मलविजमणेर्ज्यकिर्यया नैकप्रकारतः ।

कर्मविजमणिविहितिलाया नैकप्रकारतः ॥ १ ॥

अर्थात्—जिसप्रकार मलके संबंधसे मणिके अनेक स्वरूप दीख पड़ते हैं उसीप्रकार कर्मोंके संबंधसे आत्मा अनेक प्रकारका दीख पड़ता है किंतु जिससमय मणिका सर्व मल नष्ट होजाता है उस समय उसका एक निर्मल स्वरूप दीख पड़ने लगता है उसीप्रकार जिससमय इस आत्मासे संपस्त कर्मोंका संबंध छूट जाता है उससमय यह भी अखंड वैतन्य स्वरूप एक ही प्रकारसे मालूम पड़ने लगता है इसलिये मोहनीय कर्मकी कृपासे जो इस आत्माको दुःखस्वरूप भी संसारका सुख वास्तविक सुख जंचता है वह इसका पूर्ण अज्ञान है ॥

यस्तुके वास्तविक स्वभावके न पहिचाननेके कारण क्या होता है ? यह पतलाते हैं—

वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके जालमें फसकर जिससमय यह आत्मा मूढ होजाता है—कौन मेरा और कौन पराया है जिससमय यह ज्ञान नहीं रहता उससमय यह मूढात्मा शरीर पर जो पुत्र मित्र शत्रु आदि पदार्थ जो सर्वथा अन्य स्वरूप हैं उनको अपना मान लेता है । मोहनीयकर्मके जालमें फसने पर इसे यह ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन मेरा और

मलविद्धमणेर्यक्तिर्विद्या मेकप्रकारतः ।

कर्मविद्धात्मविद्धतिसत्त्वा मेकप्रकारता ॥ १ ॥

—अर्थात्—निसप्रकार—मलके संबंधसे यणिकों अनेक

स्वरूप दीख पड़ते हैं उसीप्रकार कर्मोंके संबंधसे आत्मा अनेक

प्रकारका दीख पड़ता है किंतु जिससमय यणिका सर्व मल

नष्ट होजाता है उस समय उसका एक निर्मल स्वरूप दीख

पड़ने लगता है उसीप्रकार जिससमय इस आत्मासे संप्रस्त

कर्मोंका संबंध छूट जाता है उससमय यह भी अखंड वैतन्य

स्वरूप एक ही प्रकारसे मालूम पड़ने लगता है इसलिये मोहनीय

कर्मकी कृपासे जो इस आत्माको दुःखस्वरूप भी संसारका

मुख वास्तविक मुख अंचता है वह इसका पूर्ण भ्रमज्ञान है ॥

वस्तुके वास्तविक स्वभावके न पहिचाननेके कारण

बपा होता है ? यह बतलाते हैं—

धपुर्गृहं घनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वधान्यस्यभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके जालमें फसकर जिससमय यह

आत्मा मूढ होजाता है—कौन मेरा और कौन पराया है जिस-

समय यह ज्ञान नहीं रहता उससमय यह मूढात्मा शरीर पर

स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि पदार्थ जो सर्वथा अन्य स्वरूप हैं

उनको अपना मान लेता है । मोहनीयकर्मके जालमें फस

जामेपर इसे यह ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन मेरा और

‘रागद्वेषद्वयी’ जहाँपर द्वयी पद देनेका यह तात्पर्य है कि
कि जहाँपर राग होता है वहाँपर द्वेष भी अवश्य होता है राग
द्वेषका अविनाभाव संबंध है बिना द्वेषके राग रह नहीं सकता ।
कहा भी है—

यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चयः ।

जमावेतौ समाश्लेष्य विनामत्यधिकं मनः ॥

अर्थात् यह बात विष्टकुल निश्चित है कि जहाँपर राग
है वहाँ द्वेष नियमसे रहता है और जहाँपर ये दोनों है वहाँ
मनको अत्यंत रोम होता है इसलिये भिन मनुष्योंका यह
आग्रह है कि हम दूसरोंपर प्रेम ही करते हैं द्वेष नहीं यह
छनना भ्रम है क्योंकि यदि प्रेमकी सत्ता आत्मामें विद्यमान
है तो किसी न किसी पदार्थमें द्वेष भी अवश्य रहेगा ही तथा
और जो संसारमें दोष हैं वे सर्व रागद्वेष मूच्छक हैं यदि आत्मामें
राग द्वेषकी सत्ता मौजूद है तो सम्झना चाहिये कि वे दोष
मौजूद हैं ही । कहा भी है—

आत्मनि सति परमंका स्वपरविभागात्परिग्रहद्वयी ।

अनयोः संप्रतिबद्धाः स्वये दृष्टाश्च जायन्ते ॥ २ ॥

अर्थात्—जहाँपर यह मेरा है वह स्वप्न है बाहर यह
अन्य है यह स्वप्न जरूर रहता ही है और जहाँपर यह मेरा
है एवं यह दूसरा है वह धान है वहाँपर नियमसे राग और
द्वेष विद्यमान रहते हैं तथा जहाँपर राग और द्वेष दोनों
मौजूद हैं वहाँपर अन्य सब दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं क्योंकि

‘रागद्वेषद्वयी’ इहांपर द्वयी पद देनेका यह तात्पर्य है कि १।
कि जहांपर राग होता है वहांपर द्वेष भी अवश्य होता है राग
द्वेषका अविनाशक संबंध है बिना द्वेषके राग रह नहीं सकता ।
कहा भी है—

यत्र रागाः पश्यं धाते द्वेषस्तत्रेति निश्चयः ।

कामाचेतोः स्वप्नालंघ्य विषयमत्यधिकं यथा ॥

अर्थात् यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जहांपर राग
है वहां द्वेष नियमसे रहता है और जहांपर ये दोनों है वहां
धनको अत्यंत लोभ होता है इसलिये किन मनुष्योंका यह
आमर है कि हम दूसरोंपर प्रेम ही करते हैं द्वेष नहीं यह
जनका भ्रम है क्योंकि यदि प्रेमकी सच्चा आत्मा में विद्यमान
है तो किसी न किसी वदार्थमें द्वेष भी अवश्य रहेगा ही तब
और जो संसारमें दोष हैं वे सर्व रागद्वेष मूच्छक हैं यदि आत्मा में
राग द्वेषकी सच्चा मौजूद है तो सम्झना चाहिये कि वे दोष
मौजूद हैं ही । कहा भी है—

आत्मनि सति परसंका स्वपरविभाषात्परिग्रहद्वयी ।

अनयोः संप्रतिबद्धाः सधैः द्वावाक्य आच्यंते ॥ २ ॥

अर्थात्—जहांपर यह मेरा है यह सवाल है वहांपर यह
अन्य है यह सवाल जरूर रहता ही है और जहांपर यह मेरा
है वहां, यह दूसरा है यह मान है वहांपर नियमसे राग और
द्वेष विद्यमान रहते हैं तब जहांपर राग और द्वेष दोनों
मौजूद हैं वहांपर अन्य सब दोष करतब हो ही जाते हैं वर्यो

आयुका सप करती है परन्तु धनकी दृष्टिमें वह कारण है इसलिये आयुकी कुछभी पर्याह न कर लोग धन दृष्टिकी आशासे कालके बीतनेको भी अच्छा समझते हैं इसलिये धनी लोग जो धनसे उत्पन्न होनेवाली विपत्तियोंका विचार नहीं कर सकते उसमें लोभ कषाय ही कारण है ॥ १५ ॥

धनसे ही पात्र दान देव पूजा आदि कार्य होते हैं बिना धनके नहीं, इसकारण जब धन पुण्यका कारण है तब वह निषेध नहीं होसकना, प्रयत्न इसका उत्तर देते हैं—

त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः ।

स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलंपति ॥ १६ ॥

अर्थ—जो निर्धनी मनुष्य पात्रदान आदि अपूर्व पुण्य की मात्तिकी आशासे सेवा कृति आदिसे धन उपार्जन करता है वह मनुष्य अपने निर्मल शरीरमें 'नहालुंगा' इस आशा से कीबड़ लपेटना है ।

भावार्थ— बहुतेसे मनुष्योंका यह स्वप्न रहता है चाहे कितना भी खराब मार्ग हो उससे धन तो कमा लेना परन्तु उसे दान आदि पुण्य कार्यमें लगा देना चाहिये ऐसा करनेसे धनके कमानेमें जो पापासुर दुष्टा वा उसकी अगद शान आदिमें धन खर्च होमानेसे पुण्यासुर हो जायगा । परन्तु यह विचार ठीक नहीं क्योंकि जिस प्रकार किसी म-

नहीं हो सकता इसलिये भोग और उपभोगकी प्राप्तिमें अ-
साधारण कारण होनेसे वह पशुत्व ही गिना जायगा—निय
नहीं कहा जा सकता, उसका समाधान ग्रन्थकार करते हैं—
आरंभे तापकान्प्राप्तावदुत्तिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः ।

अर्थ—भोग जिससमय उत्पन्न होते हैं उससमय अनेक
संताप देते हैं, जब प्राप्त हो जाते हैं तब उनके भोगनेसे वृत्ति
नहीं होती इसलिये सदा चित्तमें घबड़ाहट पनी रहती है
तथा अन्तकालमें भोगोंके छोड़नेका साहस नहीं होता इसलिये
उससमय भी कष्ट ही देते हैं इसलिये ऐसे अहितकारी भोगों
का विद्वान् मनुष्य तो कभी सेवन नहीं करता ।

भाषार्थ—आदि मध्य और अन्त तीनों अवस्थाओं-
मेंसे यदि एक भी अवस्थामें भोगसे सुख मिले तब तो भोग
अच्छे भी माने जाय किंतु वही तो सुखका लेश भी नहीं
क्योंकि खेती सेवा आदि अनेक कष्ट मदान करनेवाले का-
योंसे अन्न आदि भोग्य पदार्थोंका सम्पादन होता है इसलिये
प्रारंभमें ही भोगोंसे देह इन्द्रिय और मनको अन्यन्त कष्ट होता
है । यदि कदाचित् भोगोंकी प्राप्ति हो जानेपर सुख माना
जाय तो भी वृथा है क्योंकि भोगोंके प्राप्त होजानेपर भी वृष्णा
भार लेती है—कभी भोगोंसे वृत्ति ही नहीं होती । कहा भी है—

अपि संकल्पिताः कामाः संभवंति यथा वया ।

.. तथा तथा मनुष्याणां सुप्ता विद्यं प्रसवंति ॥

अर्थात्— भोग जैसे जैसे प्राप्त होते जाते हैं और ब-
नको घुसका कारण माना जाता है वैसे ही वैसे मनुष्यकी
वृष्णा भी बढ़ती चली जाती है, वृत्ति कभी होती ही नहीं ।
कदाचित्त यह माना जाय कि भोगोंके वषेट भोगनेपर
मनुष्यकी वृष्णा बुझ जायगी, यह वृत्त हो जायगा तो भी
नहीं क्योंकि अंत काष्ठमें भी वे छोटे नहीं जाते जैसे २
अधिक भोग बढ़ते जाते हैं उतनी ही उतनी वृष्णा भी ब-
ढ़ती चली जाती है—वृत्ति हो ही नहीं सकती । कहा भी है—

बद्धमस्मृणकाष्ठमंशवेरणि तृयेदुदधिर्नदीरातोः ।

न तु कागशुर्वः पुमानो बलवता अत्र काचि कर्मणः ॥

अर्थात्— छिन्नना भी अग्निमें जल डाला जाय तो
भी वह वृत्त नहीं होती भेकित वह वृत्त हो जाय, तोड़को
अदियोंमें मण्डूकी वृत्ति नहीं होती तीभी शायद ब-
लकी भी वृत्ति हो जाय परन्तु भोगोंमें मनुष्य कभी वृत्त नहीं
हो सकता । कर्म बढ़ती बलवान है इत्यन्तिमे—

नदाभ्यगुण्यमंशु भावेणकोदुरागमे ।

हिनमिवागुण्यमेव जगदीश्वरवरीश्वरा ॥

अर्थात्— जो मनुष्य मृग है—दिन अदिनके विवेकी
हूँ है वे ही भोगमें हमेशा सुखकारी मान जागते मनु-
ष्य बनते हैं—हूँ है अच्छा समझ भोगते हैं किन्तु जो मनुष्य
कर्मिण बचता है, वह बच बचकी चली जा रहा है। यदि

रखते हैं वे दुःखदायी भोगोंकी ओर न झुककर हितकारी मार्गका ही अनुसरण करते हैं ।

यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग तो विषय भोगते ही देखे गये हैं । उनकी विषयोंसे विरक्ति नहीं देखी जाती इसलिये विद्वान लोग भोगोंको नहीं भोगते यह कहना निरर्थक है उसका समाधान यह है कि यद्यपि तत्त्वज्ञानी पुरुष चारित्र्य मोहनीयकर्मके उदयसे भोगोंके छोड़नेमें असमर्थ हैं तथापि अज्ञानी जिसप्रकार विषयभोगोंको हितकारी मान उनका सेवन करता है वैसा ज्ञानी लोग नहीं करते, वे देय समझकर उनको भोगते हैं । कहा भी है—

इदं फलमिदं क्रिया कारणमेतदेव असौ

अप्ययोयतनुर्धनं फलमिदं दक्षिणं मम ।

अर्थ इहदृश्यं विषय प्रयतिदेशात्साक्षाद्विमा-

यिति प्रतिवितर्कयन् प्रयतये कुभो मेतदा ॥ ४ ॥

अर्थात्—यह फल है, यह क्रिया है, यह कारण है, यह उतका कम है, यह हानि है, भोगोंके संबन्धसे यह फल प्राप्त होता है, मेरी यह दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह ऐसा देश और यह ऐसा काल है इसप्रकार परिपूर्ण विचार बुद्धि विद्वानकी ही होती है, अज्ञानीकी नहीं इसलिये देयरूपसे विषयोंके भोगनेपर जिससमय विद्वानका चारित्र्यमोहनीयकर्म सर्वथा निर्बल होजाता है, वह सब सर्वथा

भावार्थ—शरीर सरीखा निरुद्ध पदार्थ कोई नहीं क्योंकि चाहे अत्यंत दुर्गंधित भी इन कुलेल आदि पदार्थोंसे इसका संपर्क किया जाय पे सय इसके संबंधसे दुर्गंधित अभिविष्ट होजाते हैं तिसपर भी यह शरीर निश्चित नहीं सदा नाश-स्वरूप है इसलिये ओ यह कहा गया था कि धनसे शरीरका उपकार होगा और शरीरसे सुख मिलेगा वह सब व्यर्थ है शरीरसे कभी सुखकी प्राप्ति नहीं सब धन आदिसे उसका उपकार करना ठीक नहीं है इसलिये धन कभी मरस्य नहीं हो सकता ॥ १८ ॥

यदि यह कहा जाय कि धन आदिसे शरीरका उपकार मत हो आत्माका उपकार होगा इसलिये धन निश्च नहीं कहा जा सकता उसका समाधान ग्रंथकार देते हैं—

यज्जीवस्योपकाराय तदेहस्यापकारकं ।

यदेहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं ॥ १९ ॥

अर्थ—ओ पदार्थ जीवका उपकारक है वह शरीरका उपकारक नहीं हो सकता—अपकारक ही होगा । तथा जो देहका अपकारक है, वह जीवका उपकारक न होगा—उप-कारक ही होगा ।

भावार्थ—मनश्चक्षु मयपोद्ध्य आदि त्योंसे मनस्स पाशों का नाश होता है और आत्मा निर्मल होजाता है इसलिये

इहहं किंचि' अर्थात् ध्यानकेलिये कोई बात दुर्लभ नहीं सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं इसलिये ध्यानसे धरारका नाश न हो ऐसा उपकार हो सकता है । इस बातका ग्रन्थकार समाधान देते हैं—

इतश्चितामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडकं ।
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये काद्रियंतां विवोकिनः ॥२०॥

अर्थ— एक ओर तो अभीष्ट पदार्थोंका प्रदान करने वाला चितामणि रत्न है दूसरी ओर खलका डुकड़ा है, ध्यानसे ये दोनों ही बातें प्राप्त होती हैं तो घनाइये विवेकी लोग किसका आदर करें ? किसकी प्राप्ति का यत्न करें ?

भावार्थ— ध्यानसे दोनों बातें प्राप्त हो जाती हैं यदि उत्तम ध्यानोंका आराधन किया जाय तो चितामणि रत्नके समान उत्तम पदार्थ— स्वस्वरूपकी प्राप्ति यह आत्मा कर लेता है और यदि अशुभ ध्यानोंका आराधन किया जाय तो खलके डुकड़ेके समान निरर्थक इस लोक संबंधी सुख प्राप्त होजाता है इसलिये धरारका नाश न हो इस अभिलाषासे ध्यान करना अयुक्त है किंतु स्वस्वरूपकी प्राप्ति के लिये ही ध्यान का आराधन हितकारी है । कहा भी है—

तद्वर्णनं शीघ्रमार्तं वा धैर्यद्विकफलायिनः ।
तस्मादेतत्परित्यज्य धर्म्यं शुषुब्धमुपास्थां ॥ १ ॥

अर्थात्— जो लोग ध्यानसे इसलोकसंबंधी फलकी

प्रमाण साधित है । स्वसंवेदन मत्पक्षका स्वरूप यह कहा है-
वेद्यत्वं वेदकारं च मत्त्वस्य स्थेन योगिनः ।
तत्त्वसंवेदने प्रादुरात्मनोऽनुभवं दृशं ॥ १ ॥

अर्थात्- योगीका अपने ही द्वारा अपने काक्षेयपना और
ज्ञातापना है उसका नाम स्वसंवेदन है और उसीको अनु-
भव मत्पक्ष कहते हैं ।

बहुतसे लोगोंका यह सिद्धांत है कि आत्मा व्यापक
है अर्थात् जिसप्रकार आकाश सब जगह मौजूद है वही पर
भी उसका अभाव नहीं कहा जासकता उसी प्रकार आत्मा
भी सब जगह मौजूद है उसका भी वही पर अभाव नहीं
कहा जा सकता । तथा बहुतसे लोग यह भी मानते हैं कि
जिसप्रकार बटका बीज बहुत छोटा होता है उसीप्रकार आ-
त्मा भी बहुत छोटा पदार्थ है । उनके सिद्धांतके परिहारके-
लिये ग्रंथकारने आत्माके लक्षणमें 'तनुमात्र' विशेषण दिया
है उसका तात्पर्य यह है कि आत्मा आकाशके समान व्या-
पक नहीं, न बटके बीजके समान छोटा है किंतु अपने श-
रीरके परिमाण है जैसा जैसा शरीर धारण करता है उसीके
अनुसार इसके आत्ममदेश हीनाधिक होजाते हैं । यदि हाथीका
शरीर धारण किया तो उसके शरीरके समान इसके मदेश
विस्तृत हो जाते हैं और यदि चींटी का शरीर धारण क-
रता है तो उसके समान इस आत्माके मदेश संकुचित हो
जाते हैं ।

का ही स्वरूप है, यद्यपि कर्मोंके जालमें भिक्कड़े रहनेके कारण उसका परिपूर्ण स्वरूप संसारारक्षामें प्रगट नहीं होता तथापि वह मोक्षावस्थामें सर्वथा व्यक्त हो जाता है ।
 'ज्ञानशून्यं चैतन्यमात्रमात्मा' अर्थात् ज्ञानसे रहित केवल चैतन्यस्वरूप आत्मा है ऐसा सांख्यमतानुवर्तियोंका सिद्धान्त है । 'बुद्ध्यादिगुणोन्मिश्रः शुमान्' अर्थात् बुद्धि शुद्ध शुद्ध इच्छा आदि नव गुणोंसे रहित पुरुष-आत्मा है, ऐसा योग कहते हैं । बौद्धोंका सिद्धान्त है कि आत्मा कोई पदार्थ ही नहीं, नैरात्म्यवाद ही पदार्थ है । इन सर्वोंके सिद्धान्तके परिहारकेलिये प्रयत्न करने 'लोकालोकविलोकनः' यह पद दिया है अर्थात् आत्मा लोक और अलोकका द्रष्टा और ज्ञाता है इसलिये सांख्यकार जो मानते हैं कि आत्मा ज्ञानशून्य है वह मिथ्या है क्योंकि यदि ज्ञान आत्माका स्वरूप न हो तो आत्मा लोक अलोकका ज्ञाता द्रष्टा नहीं हो सकता । योग जो यह मानते हैं कि ज्ञान आत्माका स्वभाव नहीं, वह भी मिथ्या है क्योंकि आत्माको ज्ञानस्वरूप न माननेसे वह लोक अलोकका ज्ञाता और द्रष्टा नहीं बन सकता । तथा बौद्ध जो नैरात्म्यवाद ही पदार्थ बतलाते हैं वह भी उनका धर्म है । यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जायगा तो आत्मा पदार्थ ही सिद्ध न होगा और आत्मपदार्थके अभावमें लोक और अलोकका दर्शक और ज्ञायक भी कोई सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये आत्मा ज्ञानस्वरूप आदि है यही सर्वोपरि

अतएवसे इसका ज्ञान करना चाहिये और स्वसंवेदन मय-
ज्ञानसे ज्ञान ससीतमय होगा जब भुतज्ञानके अवलंबनसे द्रव्य
का पर्याप्तका आभय कर विश्व एकाग्र होगा एवं विश्वके
एकाग्र होनेसे इंद्रियां ब्रह्म होमायगीं । क्योंकि मनके एकाग्र
न होनेसे इंद्रियां अपने अपने रूप आदि विषयोंकी ओर
भुक्तेंगी, इससे मन विसृज्य होगा इसलिये स्वसंवेदन प्राप्-
त्यसे आत्माके अनुभवकेलिये अवसर न मिलेगा । कहा भी है—

अद्विचं तं सुभयाणां पच्छा खेद्येयंणं आविष्कृतम् ।

को जड सुभगबलवद् को गुणहर अल्पसम्भार्यम् ॥ १ ॥

अर्थात्—भुतज्ञानके अवलंबनसे आत्माको जानकर पीछे
स्वसंवेदन मरत्यसे इसका अनुभव करना चाहिये । को जड
भुतज्ञानका अवलंबन न करेगा वह आत्मस्वरूपको न
जान सकेगा । आत्मस्वरूपके परिचयानेकी इसमें योग्यता
महि हो सकती । और भी कहा है—

अप्यस्यापि विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितम् ।

बोधोभासोऽपि मयि यामानंदनिर्गुणम् ॥ २ ॥

अर्थात्—विषयोंसे विरक्त हो जानेपर परमानंदकी छटासे
परिपूर्ण सबदग्धानात्मक हृदयको मैं ही जाननेमें अपने द्वारा
मात्र हुआ हूँ इसलिये जो यह सोचा की मैं भी कि आत्मा-
की वसासना कैसे होती है वह बगला दिया गया कि इनकी
निष्कलतासे ईदियोंके ब्रह्म होजानेपर स्वसंवेदन वरत्तसे आ-
त्माकी उपासना होगी है ॥ २२ ॥

अर्थात् ज्ञानकी उपासनासे मर्यादनीय और अविनाशी सम्पूर्णज्ञानरूप कलकी प्राप्ति होती है यद्यपि ज्ञान प्राप्तिकेलिये ज्ञानीकी उपासना मोहसे होती है—ऐसी उपासनामें मोह करना पड़ता है तथापि इस प्रकारकी विलक्षण ही मोहकी मदिया आदरणीय गिनी जाती है। भावार्थ—धन आदिकी उपामनामें जो मोह कारण पड़ता है उस मोहसे ज्ञानकी माप्ति केलिये ज्ञानीकी उपासनामें जो मोह कारण पड़ता है वह प्रशस्त माना जाता है। अतः अपने कल्याणकेलिये स्वर्ग विषेक शाली आत्माकी अवश्य ही उपासना करनी चाहिये॥

शंका—जो ज्ञानी निष्पन्नयोगी आत्मस्वरूपमें लीन है उसे आत्मध्यानसे क्या फल प्राप्त होता है ? उत्तर—

परीपहायविज्ञानादास्तवस्य निरोधिनी ।
जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२४॥

अर्थ—अध्यात्मयोगमें लीन होजानेपर परीपह आदि कष्टों का कुछ भी स्मरण नहीं रहता इसलिये उस अध्यात्मयोगीके समस्त कर्मोंके आस्रवको निषेध करनेवाली शीघ्र ही निर्जरा हो जाती है ।

भावार्थ—जबतक मनुष्यका विषय आत्म स्वरूपके विषयमें लीन नहीं होता बाह्य पदार्थोंमें धुमा करता है तब-
ह शून्य ध्यात आदि परीपहोंका उसे कष्ट बना रहता है
और ध्यातकी वेदनासे वह अधीर हो बैठता है और

उसमें हमेशा शुभाशुभ कर्मोंका मन्त्र होता रहता है किंतु जिनमय वंश पढ़ावोंकी सामनामें रहित हो चित्त अघ्यात्म अभ्यासमें लीन हो जाता है उसमय भृंस्व आदिकी छुट्ठी वेदना नहीं पालूम रहती, उसमय विलक्षण ही आनंदकी छटा हृदयमें छटफने लगती है और उस अध्यात्मध्यानमें कर्मोंकी निजराके साथ स्वप्नरूपकी प्राप्ति हो जाती है । जै । कि कदा है

सम्यक् पुण्यं च तत्र च नष्कलं गच्छति स्वयं

स योगी तस्य निर्वृत्ता न सस्य पुनरास्तयः । १॥

अर्थात् जिन पवित्रपदाओंके पुण्य और पाप बिना कल दिये ही निरतने के उस योगीका स्वप्नरूपकी प्राप्ति हो जाता है वह पुनरास्तय हो जाता है और फिर उसके शुभाशुभ कर्मोंका आस्व नही होता—उसे संसारमें नहीं घूमना पड़ता । और भी कहा है—

तथा सत्त्वमागच्छ ध्यानमभ्यस्यत सदा ।

निजरा सत्त्वश्चास्य सकलाशुभकर्मणा । २॥

अर्थात् सत्त्वशुद्ध—वस्तुपुष्पनाशच संहननसे अन्यसंज्ञक वंश कानेवाला जो जीव ध्यानका अभ्यास करता है आत्मा स्वप्नके चितवनमें अपना मन लगाता है उसके समस्त अशुभ कर्मोंका निजरा । एक देशरूपसे कर्मोंका छिरना, और सब । आने हुए कर्मोंका दूक जाना) होता है और भी कहा है—

आत्मदेहांतर्ज्जानमनितान्नादनिर्मुक्तः ।

तपसा दुग्धं घोरं भुञ्जानोऽपि न क्षिपति ॥१॥

अर्थात्—आत्मा और शरीरके भेद विज्ञानसे उत्पन्न आ-
छाद स्वरूप आनन्दका नितने अनुभव करलिया है ऐसा
शुद्ध अनेक दुःखोंको भोगता हुआ भी तपसे त्विन्न नहीं
होता—परीपहोंके उपस्थित हो जानेपर उनके मयसे तरका
बरित्याग नहीं कर देता, तप करनेमें और भी धीर धीर हो
जाता है । वास्तवमें जिससमय योगी सम्पद्दर्शन और स-
म्पज्ञान पूर्वक आत्माके स्वरूपका चितवन करता है उस अ-
वस्थामें उसकी आत्माका स्वरूप ध्येय और ध्यान अवस्थाके
सिवाय पर द्रव्यसे जरा भी संबंध नहीं रहता । परीपह आदि
परद्रव्यके विकार हैं इसलिये उसे परीपह आदिकी पीड़ा
जरा भी बंधक नहीं बनाती, उससमय धीरे धीरे सब कर्मे
खिलते चले जाते हैं । चार पातिपा कर्मोंके सर्वथा नष्ट हो
जाने पर उस योगीके तेरहवें गुणस्थानमें केवलज्ञान प्राप्त
हो जाता है और मुक्तात्माके समान अनुभव आनन्दका अनु-
भव करता हुआ वह अ इ ए औ लृ इन पांच द्रव्य अक्षरों-
के उच्चारण करनेमें जितन काल लगता है उतना चौदहवें
गुणस्थानमें रहकर, सर्वदाकेलिये वह अविनाशी सुखका
भोक्ता हो जाता है । कहा भी है

सीलेति संवत्तो निदृश्यजिह्वेत आसपो ज्योपो ।

कम्परयविष्णुमुहो गमजोगो केवली होदि ॥ ४ ॥

अर्थात्—जिससमय यह जीव शीठ शिरोमणि बन जाता है उससमय इसके समस्त शुभ अशुभ कर्मोंका आस्रव रुक जाता है और कर्मरूपी रजसे रहित हो यह अयोगकेवली बन जाता है ॥ २४ ॥ अब ग्रंथकार ध्यान और ध्येय अवस्थामें आत्माके संयोगादिरूप संबंधका अभाव बतलाते हैं ।

कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्द्वयोर्द्वयोः ।

ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा ॥२५॥

अर्थ—चटाई और चटाईका बनानेवाला दोनों आपसमें मिश्र हैं इसलिये उन दोनोंका आपसमें संगोग आदि संबंध बन सकता है और उस संबंधके अभावसे ये जुदे जुदे हो जाते हैं किंतु जब ध्यान स्वरूप और ध्येय स्वरूप आत्मा ही है, आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं है तब उनका संयोग आदि संबंध जो आपसमें जुदाईका कारण संबंध गिना जाता है वह नहीं बन सकता इसलिये ध्यान और ध्येय अवस्थामें परद्रव्यसे आत्माका कोई संबंध नहीं ।

भावार्थ—“ध्यायते येन तद्ध्यानं, यो ध्यायति स एव वा” जिसका ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और जो ध्यान करता है वह पदार्थ दोनों ही एक हैं । जिस समय इस आत्माका ध्यान अवस्थामें परमात्मा ‘निजस्वरूप’के साथ एकीकरण होजाता है उससमय चिन्मात्र पिंडके सिवाय अन्य किसी भी परद्रव्यका संयोगरूप संबंध नहीं बनता ।

किंतु उस अवस्थामें कर्म आदिका जो भी संयोग संबंध रहता है वह नष्ट होनाता है । इसलिये जब यह बात है कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोगादिसंबंध नहीं बनसकता तब उस अवस्थामें योगीको परीषद आदि पर द्रव्यके विकार, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥

संका-भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है बिना संयोगके भेदकी कल्पना नहीं हो सकती । ध्यानसे जब आत्मा और कमौकी जुड़ाई होती है तब किस कारणसे तो इनका संयोग होता है और किस कारणसे उनका भेद होता है ? उत्तर—

वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—यद्यपि परिणामसे जीवके कर्मबंध होता है और भगवत्के अभावसे मोक्ष होती है इसलिये विद्वानोंका कर्तव्य है कि ये जिसतरह बने उसतरह निर्ममत्वका ही चिंतन करें ।

भाषार्थ—छी धुत्र घन घान्य आदि पदार्थ मेरे हैं और मैं उनका हूं जिस समय मोहसे मूढ़ हो जीवके ऐसे परिणाम होजाते हैं उससमय इसके अनेक शुभाशुभ कमौना बंध होता रहता है । कहा भी है—

न कर्मबहुलं अगम्य अलगात्मकं कर्म वा

न चापि कार्याणि वा न चिद्विद्वद्बोधो बंधकः ॥

यदेवमप्ययोग्यं समुपयानि तानादिभिः

स एव किञ्च कथञ्च मयति यथेष्टेनुरूपं ॥ १ ॥

अर्थात् जीवके तो शुभाशुभ कर्मोंका बंध होता है उसमें कारण व निमित्त वर्गीकरणमें खचाखच भग्न हुआ न तो यह त्वात् कारण है, न चलनस्वरूप रस कारण है, न इंद्रियां कारण हैं और न चेतन अचेतन पदार्थोंका बंध कारण है किंतु तिमसमय उस आत्माका उपयोग गगन द्वेष आदि के साथ परस्परिणाम करनेवा है । यह और अनिष्ट पदार्थोंमें तिमसमय गगन और उपरकी मत्ता उसकी आत्मामें स्थान पा लेती है वही निमित्त उसे बंधने कारण है । यह भेग है, और यह पदार्थ है जो उसमें उपरान्त तिमसमय उस प्रकार के गगन उपर रूप परिणाम हो जाते हैं उसममय मदा शुभ अशुभ कर्मोंका बंध होता रहता है किंतु तिमसमय ये परिणाम नहीं होते, श्री पुर आदि काटे मेंगे नहीं और न मैं इनका हूं उसप्रकार निषेधत्वकी भावना हृदयमें नमचपा निरालंबा है उस समय शुभ अशुभ कर्मोंका बंध नहीं होता । कहा भी है—

अकिञ्चनोऽहमिन्द्रियाह्वय तत्क्षोभयातिवर्तिभवे ।

यागिगव्य तथ प्रोक्तं तद्वक्त्य परमात्मनः ॥ २ ॥

अर्थात्—तिमसमय आत्मामें यह अविचल भाव हो निरालंब है कि मैं अकिञ्चन हूँ—श्री पुर आदि जो भी संसारमें पदार्थ हैं वे पदार्थ तत्त्वमें भेग काटे नहीं उसममय

यह आत्मा हीन लोकका अभिरति बन जाता है-परमात्मा कहा जाता है परंतु इस प्रकारका यह परमात्माका रहस्य-परमात्मा बना देनेवाला रहस्य योगियोंके ही गम्य है अकिंचन स्वरूप भाव सिवा योगीके अन्य कोई वा नहीं सकता । और भी कहा है-

रागी बन्नाति कर्माणि शीतरागी किमुच्छति ।

जीवो जिनेपदेशोऽयं संक्षेपाद्व्यमोक्षयोः ॥ ३ ॥

अर्थात्-जो पुण्य रागी है । अन्यान्य आदि पदार्थ भेरे हैं इस प्रकारसे राग करनेवाला है उसके शुभ अशुभ कर्मोंका बंध होता है किंतु जो बीतरागी है तो पुण्य आदिको अपना मानना दुःखका कारण सम्झता है उसके कर्मबंध नहीं होता । यह परमात्मा बनमाना है, यह संश्लेशसे बन्ध मोक्षका व्याख्यान मित्रेन्द्रजी आश्वानुसार है ॥ २६ ॥

धैर्य-तब इस प्रकारके अनुपम आनन्द प्रदान करनेवाले निर्यम्यके विनयनका क्या बपाव है ? उत्तर-

एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

आख्याः संयोगजा भावा मयः सर्वेऽपि सर्वथा ॥१७॥

अर्थ-मैं अकेला हूं, यम्य रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, और योगियोंके ज्ञानका विषय हूं । तथा संयोगव्यवस्था करनेवाले भाव हमसे सर्वथा बाहर हैं, कुछ दाव भी मेरे नहीं ।

अर्थ— मोहनीय कर्मके जालमें फँसकर अनेकबार छरीर आदि स्वरूप पुद्गलोंका मैंने भोग किया है और फिर छोड़ दिया है अब मैं विचार शील हूँ— छरीर आदिके स्वरूपका भले प्रकार जानकार हूँ इसलिये उच्छिष्ट पदार्थोंके समान अब मेरी इनके भोगनेमें इच्छा नहीं हो सकती ।

माचार्य— जो पुरुष लाह आदि अछूते पदार्थोंका खानेवाला है उसकी जिसप्रकार उच्छिष्ट पदार्थोंके खानेमें अभिलाषा नहीं होती वह उच्छिष्ट पदार्थोंको घृणाकी दृष्टिसे देखता है वसीप्रकार जिस मनुष्यने छरीर आदि पदार्थोंको अनेकबार भोगकर छोड़ दिया है वह पुरुष विचार बुद्धिके विकसित हो जानेपर उनको उच्छिष्ट मानता है फिर उनके भोगनेमें नहीं लगता ॥ ३० ॥

शंका— छरीर आदि कर्मोंका बंध जीवके कैसे हो जाता है ? उत्तर—

कर्म कर्महितायंधि जीवो जीवाहितरष्टदः ।

स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को या न चाछति ॥ ३१ ॥

अर्थ— अपने अपने प्रभावके बलबान होनेपर कर्म तो अपने अंगस्वरूप कर्मका हित करता है और जीव जीवका (अपना) हित करता है । जीव भी है अपने अपने स्वार्थको सभी चाहते हैं ।

माचार्य— यह एक स्वभाविक बात है कि जो बहुराज

इष्टोपदेश ।

उस समय वह भी कर्मोंके नाशके साथ अनंत सुख स्वरूप मोक्षकी इच्छा करता है । वह भी अपना हित करनेमें नहीं चूकता । इसलिये यही समझना चाहिये कि कर्मसे आविष्ट भीष ही कर्मोंका संचय करता है कर्म रहित नहीं ॥ ३१ ॥ इसी बातको ग्रंथकार और भी स्पष्ट करते हैं—

परोपकृतिमुत्तृज्य स्वोपकारपरो भव ।
उपकुर्वन् परस्याज्ञो हृदयमानस्य लोकवत् ॥३२॥

अर्थ— हे आत्मन् ! तू लोकके समान मूढ़ बनकर ह-
यमान शरीर आदि पदार्थोंका उपकार कर रहा है यह तेरा अज्ञान है । अब तू परके उपकारकी इच्छा न कर अ-
पने ही उपकारमें लान हो ।

भावार्थ— जिसप्रकार मूढ़ लोक दूसरेको दूसरा न समझकर रात दिन उसकी भलाईमें लगा रहता है उसकी भलाई करनेमें अपनी कितनी भी हानि क्यों न होवे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करता किंतु जिससमय उसको यह ज्ञान हो जाता है कि यह मेरा नहीं, मुझसे भिन्न है उसका उपकार करना छोड़ देता है और जिसतरह बनता है उसतरह अपना ही उपकार करता है उसीप्रकार हे आ-
त्मन् ! अज्ञान अवस्थामें तेरे स्वभावसे सर्वथा बिच्छु शरीर आदि पदार्थोंके होते हुए भी तू उनके पालन पोषणमें सदा लगा रहा है और सदा उन्हें अपना मानता रहा है अब उ-

नगें अपनी निज-व बुद्धि छोड़ दे और अपना हित संपादन कर । इसीमें तेरा कल्याण होगा ॥ ३२ ॥

और भी ग्रन्थकार उपदेश देते हैं—

गुरुपदेशादभ्यामात्मवित्तेः स्वपगंतरं ।

जानाति यः स जानाति मोक्षमौख्यं निरंतरं ॥ ३३ ॥

अर्थ—गुरुके उपदेशमें शास्त्राभ्यास और शास्त्राभ्यास से पदार्थों के स्वरूपका ज्ञान होना है एवं उसमें स्वपरका भेद मालूम पड़ना । इसमें ही उस बातका ज्ञान है उसे ही मोक्ष मानना चाहिये ।

अतः यो शास्त्राभ्यास करने वाला है, दूसरा है इस बातका ज्ञान स्वपरका भेद मालूम होना है । मेरा यह स्वरूप है और दूसरा यह स्वरूप है अतः यह ज्ञान नहीं होना तब तक कभी स्वपरस्वरूपका भेद नहीं मालूम पड़ सकता । तथा इस प्रकार स्वपरस्वरूपका ज्ञान शास्त्राभ्यास से होना है और वैसा शास्त्राभ्यास गुरुके उपदेशसे होता है इसलिये जो पुरुष गुरुके उपदेशसे शास्त्राभ्यास करते हैं और उसका कृपासे स्व और परक भेद पहचानकर स्व परका भेद जानते हैं वेही भक्त स्वरूपक जाननेके अधिकारी हैं क्योंकि वे स्वपरस्वरूपका भेद मालूम करने में सक्षम होते हैं । कहा जाये—

इत्येवमुच्यते ।

समेधानुमयं व्यायमेवामयः परमुच्यते ।
तथात्माधीनमानंदमेति वाच्यमगोचरं ॥ १ ॥

अर्थात्—जस कर्मविमुक्त आत्माके ध्यानसे परम एकता
प्रताकी भासि होती है और बचनके अगोचर जो कोई आत्मा-
धीन आनंद है वह भी प्राप्त होजाता है इसलिये मोक्ष मा-
सिद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य स्वपरका विवेक
प्राप्त करना चाहिये ॥ ३३ ॥ शंका—मोक्षमार्गका निर्दोष
रूपसे अनुभव करनेवाला गुरु कौन है ? उत्तर—

स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः ।
स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ॥ ३४ ॥

अर्थ—आत्माका गुरु वास्तवमें आत्मा ही है क्योंकि
वही अपनेमें मुझे 'मोक्ष सुख मिले' इस अभिलाषासे मोक्ष
सुखकी अभिलाषा करता है । अपनेमें ही 'मुझे अभीष्ट मो-
क्षसुखका ज्ञान करना चाहिये' इसरूपसे मोक्ष सुखका बोध
करता है और मोक्ष सुख ही परम हितकारी है इस रूपसे उ-
सकी भासिमें अपनेको लगाता है ।

भावार्थ—जो आत्माको हितकारी उपदेश दे और उ-
सके ब्रह्मज्ञानको दूर करे उसीका नाम गुरु है । यद्यपि ऐसे
गुरु अन्य भी व्यक्ति हो सकते हैं परंतु वे कहने मात्रके होते
हैं, ये वैसा कर नहीं सकते । असली गुरु तो आत्मा ही है
क्योंकि 'मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाय' इसप्रकारकी मन्त्रस्त अभि-

चर्पद्रव्य चनेके गमनमें सहकारी कारण पट जाता है किंतु यदि उनमें गमन करनेकी शक्ति न हो तो एक नहीं हजार चर्पे रूप सरीखे सहकारी कारण पट जायें, कभी जीव और शुद्धत गमन नहीं कर सकते उसीप्रकार आत्माकी भी दशा है । यदि यह आत्मा तत्त्वज्ञानकी भाक्तिके अयोग्य ब्रमव्यादि स्वरूप भ्रमज्ञानो रहता है उसममय एक पर्माचार्यका उपदेश क्या हजारों पर्माचार्योंके उपदेश क्यों न प्राप्त होवें, कभी यह तत्त्वज्ञानी नहीं हो सकता । कहा भी है—

स्वाभाविकं हि निष्पत्ती क्रियागुणमपेक्षते ।

न व्यापार्यतेनापि शुद्धपरमात्मते यकः ॥ १ ॥

अर्थात्—सैकड़ों मयत्न किये जायें तो भी बगला सो-
तेके समान पट नहीं सकता उसीप्रकार यदि स्वाभाविक
धीम नहीं है तो हजारमयत्न किये जायें तो भी वह पैदा नहीं
हो सकती क्योंकि स्वाभाविक धीमकी मौजूदगीमें ही मयत्न
करनेपर वह प्रगट हो सकती है । जब अज्ञानीमें ज्ञानशास्त्रि-
की योग्यता ही नहीं तब उसे किनना भी उपदेश दिया
जाय तत्त्वज्ञान उसे नहीं प्राप्त हो सकता तथा जो पुरुष
ज्ञानवान है तत्त्वज्ञानका पात्र है उसकेलिये तत्त्वज्ञानसे वि-
धानके लिये हजारों व्याय कर्षों न किये जायें यह तत्त्वज्ञा-
नसे विग नहीं सकता । कहा भी है—

अज्ञे पतत्यपि भ्रमभुतयिहलोकै

शुद्धात्मनि ब्रह्ममित्रो न चलति योगात् ॥

किं वह आलस्य और निद्रा आदिके परित्याग पूर्वक अपनी आत्माके स्वरूपका अभ्यास करे ।

भारार्थ—जबतक चित्तमें किसी प्रकारका विक्षेप रहेगा तबतक आकुलताके कारण कभी आत्माके स्वरूपका ध्यान नहीं हो सकता इसलिये सबसे पहिले योगीको अपना चित्त शांत रखना चाहिये । चित्तके विक्षेपका निरोध एकांतवाससे ही हो सकता है इसलिये योगीको जनसमुदायमें न रह कर एकांतमें रहना चाहिये । तथा यह पदार्थ त्यागने योग्य है और यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है जबतक इस बातका ज्ञान न होगा तबतक भी आत्माके स्वरूपका अभ्यास नहीं हो सकता इसलिये स्वर विषेक रखना भी आत्मस्वरूपके अभ्यासी योगीको परमावश्यक है ॥ ३६ ॥ शंका—स्वर विषेकरूप संविधि योगीके है यह बात कैसे जानी जा सकती है ? उत्तर—

यथा यथा समायाति संविद्यौ तत्त्वमुत्तमं ।

तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि ॥ ३७ ॥

अर्थ—संविधि-स्वर पदार्थोंके भेदविज्ञानसे जैसा जैसा आत्माका स्वरूप विकसित होता जाता है वैसे ही वैसे मुलम भी विषयोंसे भीति हटती जाती है ।

भारार्थ—जबतक आत्माको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तबतक वह विषयोंको ही प्यारा मानता है और धनसे

जायमान सुखको ही परम सुख मानता है किंतु जिससमय आत्माको अपना स्वरूप मालूम पड़ता चला जाता है उस समय उसको वही परम आनन्द जान पड़ने लगता है और विषय सुख जो परिणाममें दुखहीके देनेवाले हैं उनसे सर्वथा विमुखता हो जाती है । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है जो कारण प्रचुर सुखका उत्पादक होता है उसीको लोग अपनाते हैं और जिससे थोड़ा सुख मिलता है उसको छोड़ देते हैं । मुनिगण इस बातको अच्छीतरह जानते हैं कि विषय-भोग अल्पसुखके कारण हैं और आत्मस्वरूपका चितवन परम सुखस्वरूप मोक्षका कारण होता है इसलिये वे स्वपर विवेकस्वरूप आत्मस्वरूपके चितवनमें ही लौ लगाते हैं । मुनिगण कामभोगोंको कैसा समझते हैं यह अन्यत्र भी कहा है, यथा—

शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः ।
स्थलमपि दहति क्षयाणां किमंग पुनरंगमंगाराः ॥ १ ॥

अर्थात्— जिसप्रकार सूखी जमीन भी मछलियोंकेलिबे जब प्राणनाशक होती है तब अग्निभी तो बात ही क्या है अर्थात् अग्निसे जरूर ही मछलियां मर जाती हैं उसीप्रकार जिनका चित्त समतारूपी सुखसे परिपूर्ण है वे मुनिगण जब शरीरको स्थितिके कारण भोजनका भी परित्याग कर देते हैं तब काम भोगोंको वे कैसे ग्रहण मान सकते हैं ? अर्थात् काम भोगोंको सर्वथा द्वेष समझ-

कर योगियोंकी कभी उनमें मट्टचि नहीं होती । इसलिये : यह बात सर्वथा युक्त है कि योगीको अपनी आत्माके स्वरूपका ज्ञान है, इसबातको जतजानेवाली योगीकी विषयोंमें अरुचि ही है— जिसयोगीकी बितनी विषयोंमें अरुचि होगी वह उतना ही अधिक आत्मस्वरूपका ज्ञाता होगा ॥ ३७ ॥ जैसी जैसी विषयोंमें अरुचि बढ़ती जाती है वैसी ही वैसी स्वात्मसंविधि— स्वरूप विवेक भी बढ़ता चला जाता है, इस बातको ग्रंथकार सप्रमाणे है—

यथा यथा न रोचंते विषयाः सुलभा अपि ।

तथा तथा समायाति संविद्यौ तत्त्वमुत्तमं ॥ ३८ ॥

अर्थ—जैसी जैसी सुलभ भोगोंसे रुचि घटती जाती है वैसी ही वैसी स्वरूपसंविधिसे विशुद्ध आत्माका स्वरूप उदित होता चला जाता है ।

भावार्थ—ऊपर कह दिया गया है कि आत्माके विशुद्ध स्वरूपकी उपलब्धिमें विषयोंकी अरुचि कारण है, विषयोंकी अरुचिसे ही विशुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है । कहा भी है—

विरमन् विमपरेणाकार्यं कीदृशं

स्वयमपि निमृत्तं सन् पदं यण्मासमेकं ।

इदमस्यैव पुंसः पुद्गलान्निष्पद्यमानो

ननु किमनुपलब्धिर्माति किञ्चोपलब्धिः ॥ ३९ ॥

(समवसार कलश)

अथात्र-आत्मन् ! यह जो तू विना कामका व्यर्थ-
लाहक मचा रहा है वह तेरा ध्यर्थ है उससे तू शीघ्र
हो । आत्मस्वरूपमें लीन होकर छेमास पर्यंत तू उस
स्वरूप आत्माको देख । पुद्गलसे भिन्न वास्तविक वास्तव
आत्माकी त्वरे हृदयसरोवरमें प्राप्ति होती है या नहीं ।
जो पुरुष विगुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके अभिलाषी है
चाहिये कि वे विषयमोगोंको सर्वथा हंय समझे, कभी भी
उनमें रुचि न करे ॥ ३८ ॥

शंका—स्वात्मसंविधिके प्रकट होजानेपर किन किन
चिन्होंकी प्रगटता होती है ? उत्तर—

निशामयति निश्शेषमिन्द्रजालोपमं जगत् ।

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥ ३९ ॥

अर्थ—इस समस्त जगत्को वे इन्द्रजालके समान देखते
हैं । आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये उनकी इच्छा छल्लाटा उठती
है और जिससमय किसी कारणसे आत्मस्वरूपसे भिन्न
किसी पदार्थमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है तो उन्हें अत्यंत
संताप होने लगता है ।

भावार्थ—जबतक आत्माको अपने असली स्वरूपका
ज्ञान नहीं होता तबतक वह जो पुत्र आदि सपस्त पदार्थों
को अपने सुखका कारण मानता है और विषयोंसे जाग्र-
मान सुखको ही परम सुख मान बैठता है, आत्माके मतली

स्वरूपकी प्राप्तिकेलिये कभी प्रयत्न नहीं करता और न
 आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त विषयमोर्गोंमें प्रवृत्ति हो जानेसे किसी
 प्रकारका पधाघाप करता है परंतु जिससमय उसे स्वात्म-
 संविधि-स्व और परका वियेक हो जाना है उससमय जगतका
 समस्त रूपाल इसे इंद्रनालके रूपालके समान जान पड़ने
 लगता है अर्थात् जिसप्रकार इंद्रनालमें सब झूठी माया
 होती है उसी प्रकार सारी पुत्र आदिकी मायाको वह झूठी
 मत एव हेय समझने लगता है । उससमय सिवाय आत्म-
 स्वरूपकी प्राप्तिके और किसी चीजकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं
 होती और पूर्वजन्मके संस्कारसे अपवा अन्य किसी कारण
 से विषय आदिमें उसकी प्रवृत्ति भी हो जाती है तो उस
 से उसे बड़ा ही बलेश होता है ॥ ३६ ॥ और भी स्वात्मसं-
 विधिका फल बतलाते हैं—

इच्छत्येकांतसंवासं निर्जनं जनितादरः ।

निजकार्यवशात्किंचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ॥ ४० ॥

अर्थ—स्वात्मसंविधिके जाग्रत हो जानेपर यह आत्मा बड़े
 आदरसे किसीप्रकारसे मनुष्योंका संघार न हो ऐसे एकांत
 स्थानोंमें रहनेकी इच्छा करने लगता है और विशेष मयो-
 जनसे कुछ बोलनेपर भी शीघ्र ही उसे भूल जाता है ।

भावार्थ—जबतक आत्माको यह ज्ञान नहीं होता कि जीने पर-
 नेवाला और नरक दुःख मोक्ष सुख का मोक्षा अकेला मैं ही हूँ

स्त्री पुत्र आदि जन्मके साथी हैं कर्मके नहीं । मेरे ऊपर आई हुई विपत्तिमेंसे ये जरा भी भाग नहीं बटा सकते । तबतक वह स्त्री पुत्र आदिको अपनी रक्षाका कारण मानता है और उनका संग छोड़कर एकांत स्थानमें रहनेकेलिये भय करता है किंतु जिससमय इसे स्वपर विवेक होजाता है, मैं अकेला ही हूं अन्य कोई भी मेरा नहीं, जिससमय यह भावना हृदयमें होने लगती है उससमय स्त्री पुत्र आदिके साथ रहना इसे दुःखदायी जान पटने लगता है । बड़े आनन्दके साथ वह पर्वतकी गुफा आदि ऐसे स्थान जहांपर जरा भी मनुष्योंके संचारकी गम्य नहीं वहां आनन्दपूर्वक रहनेकी अभिलाषा करने लगता है । तथा भोजन आदिकी पराधीनतासे कुछ समय आबकोंको उपदेश देनेके लिये मयत्न करता है किंतु आत्मस्वरूपमें विशेष लीनता होनेके कारण तत्काल उसे भूख जाता है, अपने आत्मस्वरूपमें ज्योंका त्यों फिर लीन हो जाता है और आत्मध्यानसे होनेवाले चमत्कारोंको हासिल कर लेता है । ध्यानका फल अन्यत्र भी इसीप्रकार कहा है—

गुरुपदेशमाप्ताद्य समम्यत्यन्ननार्तः ।

धारणासौष्ठवध्यानप्रत्ययानपि पश्यति ॥ १ ॥

अर्थात्— गुरुके उपदेशके अनुसार सदा आत्मस्वरूप का अभ्यास करनेवाला योगी धारणा सौष्ठव आदि ध्यान के फल्योंको साक्षात् प्रत्यक्ष करने लगता है । सार यह है कि योगीकी आत्माके स्वरूपके चितवनमें जिससमय एका-

मता हो जाती है उससमय उसे जगत्का कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता, आत्मिक आनन्दमें ही वह चूर बना रहता है ॥४०॥ और भी आत्मध्यानका कार्य बतलाते हैं—

द्युवलपि हि न द्रूते गच्छन्तीप न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥

अर्थ— जिस पवित्रात्मा योगीकी आत्मस्वरूपके चित्त-वनमें स्थिरता होगई है वह सोलता हुआ भी नहीं सोलता हुआ सरीखा है, जाता हुआ भी नहीं जाता हुआ सरीखा है और देखता हुआ भी नहीं देखता हुआ सरीखा है ।

भावार्थ— विशुद्ध आत्मस्वरूपके चित्तवनमें जिससमय योगीका चित्त लीन हो जाता है उस समय उसके चित्तकी प्रवृत्ति उसीमें लीन हो जाती है, अन्य कुछ भी ध्यान उसे अच्छी नहीं लगती इसलिये उससमय वह श्वाक आदिके उपरोप-प्राप्तिसे उपदेश आदि देता हुआ भी उस कार्यमें मुख्यता न होनेके कारण न देता हुआही सा है । कहा भी है—

आत्मज्ञानागते कार्ये न युज्यी चारथेच्छिते ।

कुर्यादर्थवशात्किं विद्याध्यायान्वासततपरः ॥

अर्थात्—बोलनेका और शरीरसे कार्य करनेका अभ्यास पड़ा हुआ है इसलिये योगी, श्वाक आदिके निमित्तसे या अन्य किसी प्रयोजनसे उपदेश आदिके समय बोलना

वा योजनादिके लिये जाना आदि मट्टि करता है तथापि स्व-स्वरूपके ज्ञानमें विशेष लीनता होनेपर स्वस्वरूपके अभ्यास रूप कार्यमें ही वह लीन बना रहता है । स्वस्वरूपके अभ्याससे अन्य जो भी कार्य हैं वे बहुत कम उसकी बुद्धिमें ठहरते हैं, हेय समझ उनकी ओर वह लौ नहीं लगाता । तथा आत्मस्वरूपके अभ्यासमें विशेष लीनता होनेके कारण वह भोजनादिके लिये जाता हुआ भी नहीं जाता सरीखा है, और किसी पदार्थको देखता है तथापि उसे नहीं देखता सरीखा है । सार यह है कि स्वस्वरूपके अभ्याससे योगीको जो आनंद प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी कार्यमें नहीं इसलिये अन्य कार्योंके करनेकी उसे जग भी ठसुकता नहीं रहती ।

और भी ग्रंथकार कहते हैं—

किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्केत्यविशेषयन् ।

स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः ॥ ४२ ॥

अर्थ— योगमें लीन हुआ योगी अनुभवमें आनेवाला तब क्या है ? कैसा है ? कौन उसका स्वामी है किससे उचित और कहाँपर मौजूद है ? इस प्रकारके भेदभावका कुछ भी खयाल न कर आने शरीरको भी नहीं जानता ।

भावार्थ— स्वस्वरूपके ध्यान करनेवाले भी योगीके अवकाश पर भेदविज्ञान बना रहता है कि मैं जिस तत्त्व

अनुभव कर रहा है वह यह है, इसरूप है, उसका यह स्वामी है, इससे वह उदित हुआ है और यहां पर मौजूद रहता है तबतक उसको अपने शरीरका ज्ञान रहता है किंतु जिससमय अनुभवमें आनेवाला पदार्थ क्या है? कैसा है? कौन उसका स्वामी, कहाँसे उदित और कहाँ रहता है इसप्रकार व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति सरीखी एक प्रकारसे समाधि प्राप्त हो जाती है उससमय योगीको जरा भी अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता । कहाँ भी है—

तदा ध परमेकाग्रयाद्ब्रह्मिण्येषु सरस्यपि ।

अव्यक्तं किञ्चिन्नाभाति स्वप्नेषात्मनि पश्यतः ॥ १ ॥

अर्थात्—जिससमय योगी अपने योगमें लीन होजाता है उससमय परम एकाग्रतासे वह अपने आत्माके ही स्वरूपका अवलोकन करता रहता है इसलिये पाँच पदार्थोंके रहते भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं मालूम होता ॥ ४२ ॥

शंका—आत्मस्वरूपमें लीन हो जानेपर अन्य कोई पदार्थ अच्छा नहीं मालूम होता यह कैसे ? उत्तर—

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं ।

यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र न स गच्छति ॥ ४३ ॥

अर्थ—जो मनुष्य जहाँ रहता है उसको वहीं मोहि हो जाती है और वहीं रमण करनेके कारण अन्यत्र नहीं जाना चाहता ।

भावार्थ—यह बात आबालगोपाल प्रसिद्ध है कि यदि मनुष्य किसी उत्तम शहर वा उत्तम मकानमें रहता है तो उसीमें उसका प्रेम हो जाता है, यदि वही किसी छोटेसे गांवके झोपड़ेमें रहता है तो उसकी उसीमें प्रीति हो जाती है तथा उसीमें क्रीडापूर्वक आनंदसे रहनेके कारण वह अपने कैसे भी अच्छे घरे निवास स्थानको छोड़ना नहीं चाहता । उसीप्रकार जबतक योगी दूसरे पदार्थोंको अपना मानता है और उन्हें अपना हितकारी समझता है तब तक वह उन्हींमें प्रेम करता है और उन्हींको आनंददायी मान, आनंद स्वरूप अपने आत्माके स्वरूपकी ओर लौ नहीं लगाता किंतु जिससमय बाह्य पदार्थोंसे खिचकर योगीकी दृष्टि अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाती है और आत्मस्वरूपके चितवनसे जायमान आनंदका उसे अनुभव होने लगता है उस समय समस्त बाह्य पदार्थोंके रहते भी वह उनकी ओर नहीं मुकता स्वस्वरूपके सामने उसे सब फीका लगता है ॥ ४३ ॥ स्वात्मानुभवमें लीन होनेपर जब योगीकी अन्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति नहीं होती तब क्या होता है ? ग्रंथकार इसबातका समाधान देते हैं—

आगच्छंस्तद्विशेषाजामनभिज्ञश्च जायते ।

अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धयते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वात्मनिष्ठ योगीकी जब अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं

होती तो उसे अन्य पदार्थोंके विशेषोंका भी ज्ञान नहीं रहता और जब उसे विशेषका ज्ञान नहीं होता तब उसके कर्मोंका बंध नहीं होता है, कर्मोंका नाश ही होता है ।

भाषार्थ—ओ मनुष्य जिस पदार्थके चितवनमें मग्न हो जाता है उसे दूसरे पदार्थके अच्छे पुरे स्वरूपका जरा भी ज्ञान नहीं रहता इसलिये दूसरे पदार्थोंसे उसका संबंध नहीं रहता, उनसे उसका संबंध छूट जाता है । योगी भी जिससमय स्वस्वरूपके चितवनमें लान हो जाता है और व-सीको अपना मानने लगता है उससमय उसकी मृष्टि बाह्य पदार्थोंकी ओर नहीं होती और मृष्टि न होनेके कारण कौन पदार्थ अच्छा है, और कौन बुरा है इस रूपसे उनके विशेषोंका ज्ञान भी उसे नहीं होता । पदार्थोंके विशेष ज्ञानके अभावसे उनमें उसकी ममता भी नहीं होती और ममता न होनेके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका बंध नहीं होता, निर्मिरा ही होती चली जाती है जिससे उसे मोक्ष स्वरूपकी भाँति हो जाती है ॥ ४४ ॥ और भी ग्रंथकार उपदेश देते हैं—

परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखं ।

अत एव महात्मानस्तान्निमित्तं कृतोद्यमाः ॥ ४५ ॥

अर्थ—पर पदार्थ पर ही है इसलिये उसको अपना मा-

जनेसे दुःख होता है और जो पदार्थ अपना है वह ही है उसको अपनानेसे सुख मिलता है इसीलिये वादि महापुरुषोंने आत्माके लिये ही उद्योग किया है ।

भाषार्थ—स्त्री पुत्र शरीर आदि जो भी संसारमें पदार्थ हैं वे जड़ स्वरूप हैं इसलिये अपने चिदानन्द चैतन्य स्वरूपसे भिन्न हैं यदि उनको अपना माना जायगा तो अवश्य दुःख होगा क्योंकि ये सदा अपने साथ नहीं रह सकते, जरूर उनका वियोग होता है और वियोगसे अवरय पलेश होता है । चिदानन्द चैतन्य पदार्थ अपना है कभी वह अपनेसे वियुक्त नहीं हो सकता इसलिये उसे अपना माननेसे परम सुखकी प्राप्ति होती है । तीर्थंकर आदि जिनने भी महापुरुष होगये हैं उन्होंने शरीर आदि पदार्थोंको दुःखदायी जान उनको अपनानेका उद्योग नहीं किया किंतु चिदानन्द चैतन्य स्वरूप जो अपना पदार्थ है चलीके लिये उद्योग किया है ।

पर पदार्थोंमें अनुराग करनेपर क्या क्या फल प्राप्त होता है ? एतत्तत्त्वा निरूपण ग्रंथकार करते हैं—

अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनेन्दति तस्य तद ।

न जानु जंतोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुंचति ॥ ४५ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्यको अपना मानता है इसलिये वह पुद्गल द्रव्य जाते गतिषुमें उगडा सावत नहीं छोड़ता साथही बनी रहता है ।

इष्टोपदेशः ।

भावार्थ—शरीर आदि शुद्ध द्रव्य सर्वथा हेय हैं और आत्मस्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं तथापि जिस पुरुषको इस बातका ज्ञान नहीं कि यह पदार्थ हेय है और यह पदार्थ उपादेय है वह शरीर आदिको अपना मानता रहता है । शरीर आदिको अपना माननेसे कर्मोंका भास्वर होता है, उसकी कृपासे चारो गतियोंमें घूमना पड़ता है और उन्हीं शरीर आदिका संबंध करना पड़ता है इसलिये पर पदार्थोंमें कभी अनुराग न करना चाहिये और अपने स्वस्वरूपको ही अपनाना चाहिये ॥ ४६ ॥

स्वस्वरूपके अपनानेसे क्या होता है ? प्रत्येक पद समझाते हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवहिःस्थितेः ।
जायते परमानन्दः कश्चियोगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

अर्थ—प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहारसे रहित होकर जिससमय योगी अपने आत्मस्वरूपमें लीन होजाता है उस समय उस योगकी कृपासे उसे परमानन्द स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होजाती है ।

भावार्थ—स्वस्वरूपमें लीनता होना योग कहलाता है और जबतक बाह्य पदार्थमें ममत्व लगा रहता है तबतक स्वस्वरूपमें लीनता नहीं होती इसलिये जो योगी बाह्य पदार्थोंमें किसीप्रकारका ममत्व न कर स्वस्वरूपमें ही लीन

भी योगीको मान नहीं होता इसलिये उसे उनके संबंधसे किसी भी प्रकारका लेवद नहीं होता ॥ ४८ ॥

और भी कहते हैं—

अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् ।

तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥ ४९ ॥

अर्थ—बह आनन्दस्वरूप ज्योति अविद्याको नाश करनेवाली महान उत्कृष्ट और ज्ञानमय है इसलिये मोक्ष-पिलावियोंको उसीके विषयमें प्रश्न करना, उसीकी अभि-
लाषा करना और उसीका अनुभव करना चाहिये ।

भावार्थ—जिस आनन्दका ऊपर उल्लेख कर आये हैं वह आनन्द एक प्रकारकी विद्यमान ज्योति है । वह ज्ञानस्वरूप है । उसके समान अन्य पदार्थ हितकारी नहीं इसलिये वह उत्कृष्ट महान है । आत्मामें उसके जाग्रदवस्थान रहनेपर ज्ञानरूपी अवधार सर्वथा नष्ट होजाता है । इसलिये वह आनन्दस्वरूप ज्योति जब इतनी उत्कृष्ट है, तब जो दूसरे मोक्षके—उस आनन्द स्वरूप ज्योतिके प्राप्त करनेके अभि-
लाषी है उन्हें चाहिये कि वे जब किसी बातका गुरु आदिसे प्रश्न करें तो उस ज्योतिके विषयमें करें । प्र-
त्यक्ष उसी ज्योतिकी अभिलाषा रखें और उसी ज्योतिकी अनुभव करें—सार यह है कि मोक्षपिलावियोंको सोचे

इष्टोपदेश ।

भगवान् पूज्यपाद आचार्य शास्त्र अध्ययनका साक्षात्
परंपराते होनेवाला फल निरूपण करते हैं—

इष्टोपदेशमिति सम्यग्धीत्य धीमान्
मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य ।

मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा
मुक्तिप्रियं निरूपमामुपयाति भव्यः ५१

अर्थ—आग्रहरहित और घाम बिना निर्गन्धवनमें निवाज
करनेवाला जो विद्वान् भव्य जीव इष्टोपदेश इष्ट उपदेश—वा
इष्टोपदेश शास्त्रका मनन परिशीलन करता है और वसछे
वसछे हुए आत्मज्ञानसे सम्मान और अनादर दोनोंमें स-
मता भाव रखता है वह महानुभाव अनुपम भोक्त सद्गुरुओं
भाक्त कर लेता है ।

भावार्थ—जो इरात्यध्यानका उपदेश देनेवाला है व-
साका नाम इष्टोपदेश है वह इष्ट उपदेश भी लिया जा सकता है
और इष्टोपदेशका निरूपण करनेवाला इष्टोपदेश ग्रंथ भी लिखा
जा सकता है । जो विद्वान् भव्य जीव इष्ट उपदेश वा इष्टोपदेश
ग्रंथका भले प्रकार अध्ययन करता है वसछे अध्ययनसे उत्पन्न
इरात्य ज्ञानसे धान और अपमानमें सदाभाव रखता है यदि
नेई सम्मान करता है तो वसछे वसछे नहीं होता और अपमान
रता है तो माराज करी होता । तथा आग्रहरहित होने

मकार ज्ञान होजाने पर पदार्थोंमें जो अच्छे घुरेका आगह करने लगता है वह भी छोड़ देता है इसीलिए माय वा बनमें निवास करता है उस पुरुष को परमानंदस्वरूप—मोक्ष मुक्त प्राप्त हो जाता है । यदि अनादि वासनासे परपदार्थोंमें राग द्वेषका अवसर प्राप्त भी हो जाय तो उस समय भी योगीजी अपने स्वरूपका ही ध्यान करना चाहिये । कहा भी है—

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषो तपस्विनः ।

तदैव भाषयेत्स्वरूपमात्मानं साध्यतः क्षणाय ॥ १ ॥

अर्थात् जिस समय पर पदार्थोंमें मोह हो जानेके कारण योगीके राग और द्वेषका उत्पत्ति हो जाय तो उस समय उसे अपने स्वरूपमें लीन होकर सदा पूर्ण अपनी आत्माके स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥

इति दृष्टोपदेश
समाप्त ।

भकार ज्ञान होजाने पर पदार्थोंमें जो अच्छे बुरेका आग्रह करने लगता है वह भी छोड़ देता है इसीलिए प्राप वा कर्ममें निवास करता है उस पुरुष को परमानन्दस्वरूप—मोक्ष मुक्त प्राप्त हो जाता है । यदि अनादि वासनासे परपदार्थोंमें राग द्वेषका अवसर प्राप्त भी हो जाय तो उस समय भी योगीको अपने स्वरूपका ही ध्यान करना चाहिये । कहा भी है—

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषी तत्पस्विनः ।

तदैव भावयेत्स्वस्यमात्मानं साम्यतः क्षणात् ॥ १ ॥

अर्थात् जिस समय पर पदार्थोंमें मोह हो जानेके कारण योगीके राग और द्वेषकी उत्पत्ति हो जाय तो उस समय उसे अपने स्वरूपमें लीन होकर समता पूर्वक अपनी आत्माके स्वरूपका ही चिंतन करना चाहिये ॥

पाथ्यं नापोऽभ

पुण्यः पुण्यला

पुंसाः सत्तापवि

पुषं धुनेन सं

प्रत्याहृत्य यदा

प्रत्याहृत्यादा

प्रमात्वात्तस

प्रमाणनपनिः

माधुर्भयमिति या

व

वसकायः सः

वससंहननो

सुवता ध्यान

बंधहेतुः पु

बंधहेतुः स

बंधहेतुः विना

वपत्य कायः

वयोनिर्बध

ध

मुद्रवत्तनेन

मुद्रै वा विना

पृ.सं.श्लो.सं.

६२ २०१

३६ ११७

७० २३२

४३ १४४

११ ६०

२६ १४

३८ १२७

६ २६

६० ११५

मोक्षहेतुः पु

मोक्षहेतुः पु

मोक्षहेतुः पु

४३ १४२

७ २१

४ १२

८ १३

३ ७

९ ४

६५ २१५

२६ १२

मत्तः कामादयो

ममाहंकारनामा

मदासत्त्वोप

माध्यस्त्यं स

मिदयाज्ञानाग्नि

मुक्तलोकज्ञा

मुक्त्योपचार

मूल्याप्युनि

मोक्षहेतुः पु

मोक्षहेतुः पु

मोक्षहेतुः पु

यत्तु सात्तादि

यत्तुना पू

यत्तुवत्तु

यथाज्ञातेन या

यथा निर्वादे

यथा यथा समा

यथैकमेकदा म

यलोकवत्तयो

पृ.सं.श्लो.सं.

४८ १५८

५ ११

१४ ४५

४२ १३६

६ १६

१४ ४४

१५ ४७

७६ २१०

६ १८

२ १२१

७४ २४४

७३ १४३

६५ २१३

२९ ८४

२८ ८८

५३ १७१

५१ १७१

३४ ११०

२८ ८८

	पृ मं ज्यो.मं		पृ मं ज्यो.मं.
अन्वेतनया	४३ १०६	(व)	
यदत्र स्मरन्ति	३३ २०४	यपुत्राऽप्रति	५१ १६८
यदत्र चक्षिणा	३४ २०६	यस्तु यथात्म्यधि	३३ २५९
यदाधिक कल	६२ २१३	यान्त्रिक्य वाचकं	३१ १००
यदा ध्यानयन्ता	४१ १३०	यान्त्रिक्योऽप्य	३६ १२६
यद्वयान गीतमा	६३ २०	यन्त्रिमाहोदया	४ ११
यद्यप्यन्ततग	३३ २०३	यन्त्रय वेदक०	३६ १६१
यज्ञा यधश्च मो	३० २०८	यन्त्रयानया	३३ १४१
यद्विदुः यथा	३१ ११३	(ल)	
यन्निध्यामिनि	१० १२०	लोकप्रतिनि	३३ १२५
यस्तु नात्यन्ते	४३ १३१	(श)	
यस्तुलनक्षमा	१८ ००	शश्वदनन्मा	५ १४
ये कर्मज्ञा	७ १७	शाने कर्मणि	६४ २१०
येन मायेन य	५६ १६१	शुचिगुणया	६३ २२२
येऽप्याहुः हि	२६ ८२	शुन्यागोरे गु	२८ ६
येनापादेन श	२५ ६८	शुन्यामर्वादि	१३ ५२
या कर्मज्ञानु	६२ २००	श्रुत्यवद्वृत्तम्	८८ २५६
यो मध्यस्थः प	१० २५	श्रुत्यवद्वृत्तम्	२२ ६८
योऽप्यवद्वृत्तमि	४० १००	श्रुत्यवद्वृत्तम्	२१ ६६
यस्तु यथात्म्य	३३ २०६	श्रुत्यवद्वृत्तम्	१६ ५०
(१)		(म)	
रहनप्रथमुपा	३१ १००	सच मुनिस्तु	११ ३३

	पृ. सं.	श्लो. सं.		पृ. सं.	श्लो. सं.
संयुक्तपञ्चनु	२	७	संगत्यागः कथा	२४	७१
सति द्वि जात	३२	११८	साधारं य मि	३७	१२१
सदुद्ध्यमदित	४१	१५३	स्यान्तम्यन्दां	४८	२४
सदुद्ध्यमदित	११	५१	स्यपरकति	४१	११
सामेयार्थं सदा	४६	१५४	स्ययमार्थद्वयो	६२	२०३
सताधरं महा	३२	१०४	स्ययमार्थं न व	४०	१५०
समाधिपथेन व	५१	११६	स्ययं शुचाम	६३	२००
साम्यागुदपदे	२८	८७	स्ययपावन्ति	७१	२२४
साम्यज्जाता	३६	१३०	स्ययर्षं सार्धं	७१	२३५
साम्यजिष्णोः	१४	४३	स्ययमार्थं स्यात्	९३	७४
साम्ययं गदहो	३३	२०५	स्याध्यायादया	९५	३१
सहपूरा शुचा	३५	११४	स्याध्यायः परम	९५	८८
सामयोतः मह	३३	४६	स्युमिद्व्याह	३	९०
साम्यज्जुष्टे	७६	२५२	(४)		
सिद्धस्योपोष	१	१६	स्ययं नमसि	५११	८४
सोयं सामरातो	४१	११०	स्ययं नमः	३२	१०३
सोयोपेन वर	४९	१४०	स्ययं नमः	३३	१०५

इति तत्त्वानुशासनम् । इत्येकैकी
अकारादि क्रमेण सूची तद्वत् ।

(८)

वैराग्यमणिमालाके श्लोकोंकी
आकारादि क्रमसे सूची ।

पृ.सं.श्लो.सं.

पृ.सं.श्लो.सं.

अधिरं पतिजन

६ ११

का ते आशा

३ ५

अधुय मिदमाक

२ ३

का ते कांता

४ ७

अनाद्यसंदाह

२५ ६०

कांत्या स्तुति

२० ४३

अर्धचंद्रपुर

१६ ४९

कुटिसतकुपि

७ १४

अहंत्सिद्धमु

१२ २५

कुंभघातेन च

२१ ४८

अविचलचित्तं

२३ ५४

केवलकैरविणो

२५ ५८

आकाशे संग

११ ४४

कोणत्रितयस

१८ ४१

आकाशां संपू

१८ ४२

(घ)

आशावसन

११ २३

प्राणविनिर्गत

१३ २९

(इ)

(च)

अत्यादिकगुण

२६ ६३

अष्टविंशये अथ

१५ ३४

(ए)

चितय निजदेह

३० ७०

अक्रमनेकस्यं

२८ ६५

चितय परमा

१ १

अको नरके या

५ ९

(न)

अंका रोगो

५ १०

जोष जहीदि

८ २

अयमादिमंत्रा

२३ ५३

ज्वालानां निकरे

१७ ४०

(ओ)

(ऋ)

अंतमे दहान

२६ ६७

डोनाणं वक्रलोल

१६ ३७

(क)

(उ)

अमलमेकमा

२५ ४६

तदर्नतयमध्ये

१६ ३०

अष्टाश्विनी	१०	३१	शुक्लपक्षे	३३	५१
-------------	----	----	------------	----	----

अश्विनी	११	३२		(३)	
---------	----	----	--	-------	--

मेष राशि	१२	३३	शुक्लपक्षे	३४	५२
----------	----	----	------------	----	----

(४)

मेष राशि	१३	३४	शुक्लपक्षे	३५	५३
----------	----	----	------------	----	----

(५)

मेष राशि	१४	३५		(६)	
----------	----	----	--	-------	--

मेष राशि	१५	३६	शुक्लपक्षे	३६	५४
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	१६	३७	शुक्लपक्षे	३७	५५
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	१७	३८		(७)	
----------	----	----	--	-------	--

मेष राशि	१८	३९	शुक्लपक्षे	३८	५६
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	१९	४०		(८)	
----------	----	----	--	-------	--

(९)

मेष राशि	२०	४१	शुक्लपक्षे	३९	५७
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	२१	४२	शुक्लपक्षे	४०	५८
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	२२	४३	शुक्लपक्षे	४१	५९
----------	----	----	------------	----	----

(१०)

मेष राशि	२३	४४	शुक्लपक्षे	४२	६०
----------	----	----	------------	----	----

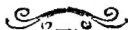
मेष राशि	२४	४५	शुक्लपक्षे	४३	६१
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	२५	४६	शुक्लपक्षे	४४	६२
----------	----	----	------------	----	----

मेष राशि	२६	४७	शुक्लपक्षे	४५	६३
----------	----	----	------------	----	----

शुद्धरूपचिन्म	२४	५५	सोमदेवपुरे	१२	५५
शोकविषय	९	३०	संसारपत्नी कथ	७	१५
भुतरूपलिनो	१६	२१	(६)		
सतपापुमय	८	१७	हृदयदानोप	१४	१५
सागरधिगस्तु	१२	१६			

इति वैराग्यमार्गमाठाके इत्येकोऽपि
 भाषासिद्धमये सूची
 समाप्त ।

श्रीगणेशके इत्येकोऽपि
 भाषासिद्धमये सूची

श्रीगणेशके	११	१३	भाषासिद्धमये	१०	१५
श्रीगणेशके	५४	११	भाषासिद्धमये	२३	१०
श्रीगणेशके	२६	४६	(६)		
श्रीगणेशके	११	४६	श्रीगणेशके	५४	४६
(४)			श्रीगणेशके	२३	१०
श्रीगणेशके	१६	४६	श्रीगणेशके	५४	४६
श्रीगणेशके	१६	४६	(६)		
श्रीगणेशके	१६	४६	श्रीगणेशके	५४	४६

क

- परोपठतिमुत्तर

४६

कस्य कर्ता
कर्म कर्मदित्वा
किमिदं कोटुरां

ग

४० १५

४७ ३१

६२ ४२

५० ३३

७० ५०

२१ १६

१२ ३

४४ २८

१८ १३

४५ २७

५२ ३५

५८ ३६

१६ ४५

३७ २०

बध्यते मुख्यते

प्रुबन्तवि द्वि न

मवन्ति प्राप्य य

मुजोऽभिज्ञता म

मोहेन संवृत्तं

यया यया न

यया यया समा

यज्जोषस्योष

यत्र भावः शिर्षं

यस्य स्वयं स्वभा

योप्योपादान

यो यत्र नियत

राज्येष्टयो

वपुर्गुहं घर्ष

घर्षं मर्षः घर्ष

घातनामात्रमे

विपत्तिमात्मनो

व

४१

६१

२६

४६

१०

५७

२५

२७

४

१

२

६३

१४

११

३

८

१६

शुरूपदेयाद

ज

जोषोऽन्यःपुत्र

त

स्यागाप धेयते

द

दिधेरोभ्यः क

दुःखसंदोहया

दुःखवेनापुत्रो

न

न मे शूलुः कु

नाहो विहृत्य

नियामरति नि

प

परपरस्ततो

परपेष्टादपि

